

جامعہ حقانیہ کاترجان

ساہیوال
سرگودھا

الحقانیہ

مجلہ

ذوالقعدہ ۱۴۳۶ھ ستمبر ۲۰۱۵ء

بانی: فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی عبدالشکور ترمذی قدس سرہ

فہرست

3	تذکرہ حضرت علامہ تونسوی رحمہ اللہ کی اشاعت..... مفتی سید عبدالقدوس ترمذی مدظلہم
7	درس حدیث..... حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ تعالیٰ
10	ملفوظات حکیم الامت رحمہ اللہ..... حضرت صوفی علی محمد رحمہ اللہ تعالیٰ
14	ماہ ذوالحجہ کے احکام..... فقیہ الامت مولانا مفتی عبدالکریم گمٹھلوی قدس سرہ
19	دینی مدارس کے انحطاط کے اسباب..... شیخ الاسلام علامہ ظفر احمد عثمانی قدس سرہ
21	اختلاف قراءات اور جاوید احمد غامدی..... مفتی سید عبدالقدوس ترمذی مدظلہم
71	اصلاحی مکاتیب..... فقیہ العصر مفتی سید عبدالشکور ترمذی قدس سرہ
76	استغانت بالکفار کا شرعی حکم ایک شبہ کا جواب..... مفتی سید عبدالقدوس ترمذی مدظلہم
84	ایک نومولود فتنہ..... حضرت مولانا علامہ محمد عبدالغفار تونسوی مدظلہم
87	حضرت مولانا قاضی عبدالکریم کلاچی کی رحلت..... مفتی سید عبدالقدوس ترمذی مدظلہم
93	تعارف کتب..... ع-ن-ت
94	اخبار الجامعہ..... مولانا محمد آصف چنیوٹی

خط و کتابت کیلئے: دفتر ماہنامہ الحقانیہ جامعہ حقانیہ ساہیوال سرگودھا

web-www.alhaqqania.org

E-mail-alhaqqania@yahoo.com

048-6786002/6786899

پبلشر: مفتی سید عبدالقدوس ترمذی پرنٹر: جناب محمد منیر صاحب فاسٹر پرنٹنگ پریس سرگودھا

کمپوزر: جناب حافظ سید عبدالغفور صاحب ترمذی

نوٹ: رسالہ کے متعلق معلومات کے لیے رابطہ نمبر: 0301-4843429

رسالہ نہ ملنے کی صورت میں رابطہ نمبر: 0301-0331-6769897

کلمۃ الحق

مفتی سید عبدالقدوس ترمذی مدظلہم

تذکرہ حضرت علامہ تونسوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اشاعت

ترجمان اہل سنت والجماعت وکیل صحابہ واہل بیت استاذ المناظرین حضرت مولانا علامہ محمد عبدالستار تونسوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے روح پرور حالات و کمالات دینی علمی خدمات و افادات پر مشتمل بصیرت افروز تذکرہ بالآخر ایک ہزار صفحات اور دیدہ زیب جلی کتابت بہترین طباعت کے ساتھ منصہ شہود پر آگیا ہے ۔

للہ الحمد ہر آں چیز کہ خاطر می خواست آخر آمد ز پس پردہ تقدیر پدید

حضرت علامہ تونسوی رحمہ اللہ تعالیٰ ۱۳۴۲ھ بمطابق ۱۹۲۶ء میں سرزمین تونسہ شریف میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے ازہر ہند دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے وہاں آپ نے حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی، اور حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہم اللہ تعالیٰ سے دورہ حدیث شریف کی کتب پڑھ کر اعلیٰ درجہ میں کامیابی حاصل کی اور پھر حضرت امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے رد و افض کے موضوع پر بھرپور تربیت حاصل کی، پھر کئی سال تک آپ نے تونسہ شریف کے ادارہ جامعہ محمدیہ میں تدریس کی، بعد ازاں تحریک تنظیم اہل سنت والجماعت کے عمائدین کے اصرار پر آپ نے بحیثیت مرکزی مبلغ و مناظر تنظیم کے ساتھ وابستگی قائم فرمائی۔ اس طرح نہ صرف پورے ملک بلکہ بیرون ملک بھی اپنے مشن کی تبلیغ کی اور صحابہ کرام و اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم کے دفاع اور وکالت کا حق ادا کر دیا حق تعالیٰ نے آپ کو گونا گوں کمالات و اوصاف سے نوازا تھا، آپ نے ان ساری صلاحیتوں کو تادم آخردین حق کے فروغ احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے صرف فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے آپ سے خوب کام لیا، تبلیغ و تصنیف کے علاوہ آپ نے ہزاروں علماء کرام کو پاکستان، سعودی عرب، جنوبی افریقہ اور بنگلہ دیش میں تربیت دی اور ان کو اہل سنت کے مشن کے لیے تیار کیا۔

تحریک تنظیم اہل سنت کے آپ ایک عرصہ تک صدر اور آخر میں سرپرست کے عہدہ پر فائز رہے، تقریباً ستر سال کے لگ بھگ دینی علمی تبلیغی خدمات سرانجام دینے کے بعد نوے سال کی عمر میں آپ نے مورخہ ۶ صفر المظفر ۱۴۳۲ھ بمطابق ۲۱ دسمبر ۲۰۱۲ء بروز جمعہ المبارک انتقال فرمایا۔ آپ کے جانے سے ایک عہد کا خاتمہ ہوا اور ایک صدی کی تاریخ کی بساط لپٹ گئی۔

آپ کی عبقری شخصیت اور عہد آفریں خدمات کا تقاضہ تھا کہ آپ کی سوانح حیات اور علمی خدمات کو اجاگر کیا جائے تاکہ بعد کے لوگ آپ کے روح پرور حالات و کمالات اور دینی خدمات سے روشناس ہو کر ان سے مستفید ہو سکیں، اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت آپ کے فرزند ارجمند اور جانشین صدر تحریک تنظیم اہل سنت حضرت مولانا محمد عبدالغفار تونسوی مدظلہم سے لی، انہوں نے اپنی تمام تر تبلیغی علمی مصروفیات کے باوجود اس عظیم کاز کی اہمیت کے پیش نظر وقت نکال کر ایک عظیم کتاب تیار فرمادی جس میں آپ کے خاندانی پس منظر کے ساتھ ساتھ آپ کے تمام تر تفصیلی حالات کو نہایت شاندار انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس حصہ کے جلی عنوانات یہ ہیں:

حضرت علامہ تونسوی کے آباء و اجداد کا مختصر تذکرہ۔ تذکرہ حضرت علامہ تونسوی، علامہ تونسوی کے چند مناظرے اور ان کے موضوعات، تصنیفات و تالیفات، روافض کے عقائد و نظریات، روافض اور نکاح موقت، روافض کا عقیدہ تقیہ، سفر آخرت، ملفوظات وارشادات۔

ان جلی عنوانات کے تحت درجنوں ذیلی عنوانات قائم کئے گئے ہیں جن میں متعلقہ

مضامین کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں اور یہ حصہ تقریباً ساڑھے پانچ صد صفحات پر مشتمل ہے۔ ان عنوانات میں روافض کے عقائد و نظریات بڑے خاصہ کی چیز ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔

چونکہ پہلے خیال تھا کہ حضرت علامہ تونسوی رحمہ اللہ کے حالات پر مشتمل مجلہ ”الحقائق“ ساہیوال سرگودھا کا ایک خاص نمبر شائع کیا جائے گا چنانچہ اس کا اعلان بھی کر دیا گیا اور اس نمبر کے لیے مختلف اہل علم و قلم سے حضرت علامہ تونسوی کی شخصیت کے متعلق مضامین بھی لکھوا لیے گئے، پھر مشورہ سے طے ہوا کہ آپ کے حالات مستقل کتاب کی صورت میں شائع کر دیے جائیں فلہذا اس تذکرہ کا دوسرا حصہ جس کا آغاز ص ۵۳۷ سے ہو رہا ہے انہی تاثراتی مضامین پر مشتمل ہے۔ اس طرح یہ تذکرہ اصل سوانح اور تاثراتی مضامین دونوں کو جامع اور ایک ہزار صفحات پر مشتمل ہے۔

دوسرے حصے میں جن حضرات کے مضامین ہیں ان میں محقق اہل سنت مولانا محمد نافع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ صدر الوفاق حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان صاحب، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر، حضرت مولانا زرولی خان، حضرت مولانا زاہد الراشدی، حضرت مفتی حمید اللہ جان صاحب، حضرت مولانا محمد انور اوکاڑوی، حضرت مولانا اللہ وسایا صاحب، حضرت مولانا عبد المجید صاحب، حضرت مولانا ظفر احمد قاسم صاحب، حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب مدظلہم اور دیگر بہت سے اہل علم اور صاحب فضل و کمال شخصیات کے مضامین کے علاوہ تعزیتی پیغامات، اخبار و جرائد کا خراج تحسین، اور منظوم خراج عقیدت نیز بعض اہم چیزوں کے عکس بھی دیے گئے ہیں۔

کتابت و طباعت عالی شان اور ٹائٹل جاذب نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت علامہ محمد عبدالغفار تونسوی مدظلہم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کتاب کو خاص و عام میں

مقبولیت عطا فرمائے، آمین۔

احقر کو خوب یاد ہے کہ جب حضرت والد صاحب قدس سرہ کے حالات پر مبنی کتاب ”حیات ترمذی“ کے نام سے ۱۴۲۴ھ میں شائع ہوئی، حضرت علامہ تونسوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ان دنوں تحصیل شاہ پور میں پروگرام تھا۔ احقر کتاب لے کر حاضر ہوا حضرت نے کتاب ہاتھ میں لے کر اس کی ظاہری شان و شوکت اور ضخامت کو دیکھ کر احقر کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا:

”جیسے حضرت شاندار تھے ایسے ہی ان کی سوانح حیات بھی شاندار ہے۔“

”تذکرہ حضرت علامہ تونسوی رحمہ اللہ تعالیٰ“ دیکھ کر احقر کی زبان پر حضرت کا یہی جملہ مع شئی زائد کے بے ساختہ یوں جاری ہوا:

”جیسے حضرت شاندار اور جاندار تھے ایسے ہی حضرت کا تذکرہ بھی بحمد اللہ شاندار اور جاندار ہے۔“

امید ہے کہ اہل علم اس عظیم تذکرہ اور دستاویز کی قدر فرمائیں گے۔ فقط

احقر عبدالقدوس ترمذی غفرلہ

۱۴ شوال المکرم ۱۴۳۶ھ

حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ تعالیٰ

درس حدیث

قیامت

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعة كهاتين -
 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:
 میں اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح ہیں۔ (بخاری و مسلم)
 تشریح: یعنی آنحضرت ﷺ نے کلمہ شہادت والی انگلی اور اس کے برابر والی بیچ کی انگلی
 ملا کر فرمایا کہ میری بعثت میں اور قیامت میں اتنا قرب اور اتصال ہے جتنا کہ ان دونوں
 انگلیوں میں۔ اس سے غالباً آپ کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے جتنے دور مقرر
 کئے تھے وہ سب ختم ہو گئے اب یہ دور اس کا آخری دور ہے جو میری بعثت سے شروع ہوا ہے
 اور قیامت پر ختم ہوگا میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں آئے گا نہ کوئی نئی امت
 پیدا ہوگی۔ اس لیے اس کو بہت دور سمجھ کر اس کی طرف سے بے فکر اور بے پروا نہ ہونا چاہئے۔
 عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الدنيا مثل ثوب
 شق من اوله الى آخره فبقى متعلقا بخيط في آخره فيوشك ذلك الخيط ان ينقطع -
 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:
 اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جو اول سے آخر تک پھاڑ دیا گیا اور بس سرے پر
 ایک دھاگے سے وہ جڑا رہ گیا اور یہ آخری دھاگہ بھی بس عنقریب ٹوٹنا ہی چاہتا ہے۔
 تشریح: پہلی حدیث کی طرح اس حدیث میں بھی قیامت کا قریب ہونا بیان فرمایا گیا
 ہے اور مقصد یہی ہے کہ قیامت کو بہت دور سمجھ کر اس کی طرف سے غفلت نہ کی جائے بلکہ
 اس کو بہت قریب اور ناگہانی پیش آنے والا ایک عظیم حادثہ یقین کرتے ہوئے ہر وقت اس

کی فکر اور اس کے لیے تیاری کی جائے۔

عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل ان يموت بشهر تسألوني عن الساعة وانما علمها عند الله واقسم بالله ما على الارض من نفس منفوسة يأتى عليها مائة سنة وهى حية يومئذ۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ اپنی وفات شریف سے ایک مہینہ پہلے فرماتے تھے کہ تم لوگ مجھ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہو اور اس کا (یعنی اس کے معین وقت کا) علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے اور میں اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ روئے زمین پر کوئی تنفس ایسا نہیں ہے کہ اس پر سو سال گزریں اور وہ اس وقت تک زندہ باقی رہے۔ (مسلم)

تشریح: قرآن پاک سے بھی معلوم ہوتا ہے اور حدیثوں سے بھی کہ بہت سے لوگ رسول اللہ ﷺ سے قیامت کے متعلق دریافت کرتے تھے کہ وہ کب آئے گی؟ آپ ﷺ ہمیشہ اس کے جواب میں وہی فرماتے تھے جو اس حدیث میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا یعنی یہ کہ اس کے مقررہ وقت کا علم اللہ ہی کو ہے یعنی وہی جانتا ہے کہ کس سن کے کس مہینے کی کس تاریخ کو آئے گی اس کا علم اس نے کسی اور کو نہیں دیا ہے۔

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے اس جواب کے علاوہ اور اصل سوال سے زائد ایک بات یہ بھی فرمائی ہے کہ: اس وقت جو لوگ روئے زمین پر زندہ ہیں وہ سب سو سال کے اندر ختم ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کبریٰ جس میں یہ سارا عالم ختم ہو جائے گا اس کا متعین وقت تو مجھے معلوم نہیں بس اللہ ہی کو اس کا علم ہے ہاں! اللہ نے مجھے اس کی اطلاع دی ہے کہ اس نسل اور اس قرن کا خاتمہ سو سال تک ہو جائے گا اور جو لوگ اس وقت زندہ ہیں وہ سو سال پورے ہونے تک ختم ہو جائیں گے اس لیے یوں سمجھو کہ تمہاری قیامت تو اس صدی کے اندر ہی اندر آ جائے گی۔

عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله وفي رواية لا تقوم الساعة على احد يقول الله الله۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ (ایسا برا وقت آجائے کہ) بالکل نہ کہا جائے دنیا میں اللہ اللہ۔ اور اسی حدیث کو بعض راویوں نے اس طرح نقل کیا ہے کہ قیامت نہیں قائم ہوگی کسی ایسے شخص پر جو کہتا ہو اللہ اللہ^(۱)۔ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جبکہ دنیا اللہ کی یاد سے اور اللہ کو یاد کرنے والوں سے بالکل ہی خالی ہو جائے گی اور اللہ کی عبادت اور فرمانبرداری اور اللہ کے ساتھ بندگی کے صحیح تعلق کا دنیا سے بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ جب ایسا وقت آئے گا اس وقت یہ پورا عالم فنا کر دیا جائے گا گویا اللہ کا ذکر اور اللہ کے ساتھ بندگی کا صحیح تعلق اس عالم کی روح اور اس کے باقی رہنے کے لیے وجہ جواز یہ ہے جس دن ہماری یہ دنیا اس سے بالکل خالی ہو جائے گی اسی دن اپنے پیدا کرنے والے چلانے والے کے حکم سے توڑ پھوڑ کر برابر کر دی جائے گی۔

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: قیامت نہیں قائم ہوگی مگر بدترین آدمیوں پر۔ (مسلم)
(معارف الحدیث)

(۱) بعض علماء کرام نے اس حدیث سے اسم ذات کی صحت اور اس کے ماثور ہونے پر استدلال کیا ہے اور بلاشبہ یہ استدلال بہت صاف اور صحیح ہے اللہ کی رحمت ہو حافظ ابن تیمیہ پر اس مسئلہ پر غور کرتے وقت ان کی نظر غالباً اس حدیث کی طرف گئی نہیں۔ ۱۲

مرسلہ: بندہ محمد صدیق عفا اللہ عنہ

ملفوظات حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ

جمع و ترتیب: حضرت صوفی علی محمد قدس سرہ

- میں تو اہل علم کو ہمیشہ یہی وصیت کرتا ہوں کہ تم ہرگز لوگوں سے روپیہ کا سوال نہ کرو۔ خدا پر توکل کرو ان شاء اللہ یہ سب جھک مار کر تم کو خود لالا کر دیں گے۔
- میں نے اس مدرسہ میں یہ بھی رائے دی ہے جو قبول کر لی گئی کہ ایک نصاب ایسا بنایا جائے جس سے اردو فارسی میں لوگ دینیات حاصل کر سکیں اور میری رائے میں ہر مدرسہ کے اندر ایک ایسا نصاب ہونا چاہئے۔
- فقہ کا فن بہت دقیق ہے اسی لیے میں فقہ حنفی کے سوا کسی دوسرے مذہب کی فقہی کتاب طلباء کو پڑھانے کی جرأت نہیں کرتا۔
- الحمد للہ میرے دل میں کسی کی طرف سے کینہ کبھی نہیں ہوتا۔ ہاں دوستانہ شکایت کبھی پیدا ہو جاتی ہے وہ بھی قائم نہیں رہتی جلدی زائل ہو جاتی ہے۔
- آج کل طبیعتوں کو دیکھتے ہوئے یہ تجربہ ہے کہ شوق دلانے والے مضامین سے زیادہ نفع ہوتا ہے بہ نسبت خوف دلانے والے مضامین کے۔ اسی واسطے میں ترہیب کے مضامین زیادہ نہیں بیان کرتا ہوں۔ ترغیب کے مضامین زیادہ بیان کرتا ہوں۔
- میں کھانے پر اصرار کرنے کو بہت برا سمجھتا ہوں کسی کو بے بھوک کھانا نہ ہر دینا ہے لوگوں میں مرض ہے کہ اصرار کر کے کھلایا کرتے ہیں۔
- بدون تائید سلف کے میں قرآن کے ایک لفظ کی تفسیر بھی گوارہ نہیں کرتا کیونکہ تفسیر بالرائے سے ڈر لگتا ہے۔ ہاں نکات و لطائف بیان کرنے کا مضائقہ نہیں کیونکہ وہ تفسیر میں داخل نہیں بلکہ امر زائد کی تفسیر سے ہیں۔

○ بعض اہل تعصب کو ائمہ کی تقلید میں ایسا جمود ہوتا ہے کہ وہ امام کے قول کے سامنے احادیث غیر معارضہ کو بے دھڑک رد کر دیتے ہیں۔ میرا تو اس سے روٹکا کھڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک ایسے ہی شخص کا قول ہے: ”قال قال بسیاراست مرا قال ابوحنیفہ درکاراست“۔ اس جملہ میں احادیث نبویہ کے ساتھ کیسی بے اعتنائی اور گستاخی ہے خدا تعالیٰ ایسے جمود سے بچائے۔

○ جب ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد (پیر محمد والی) میں قیام کا ارادہ کیا اور پہلے یہ سر دری یہاں بنی ہوئی نہ تھی۔ یہ حضرت میاں جی صاحب قدس سرہ کے حکم سے بنی ہے تو حاجی صاحب کے یہاں بیٹھنے سے پہلے اس مسجد میں ایک بزرگ حسن شاہ رہتے تھے وہ صاحب سماع تھے مگر سچے آدمی تھے دوکاندار نہ تھے۔ جب انہوں نے حضرت حاجی صاحب کو یہاں قیام کرتے دیکھا تو وہ اپنا بستر لپیٹ کر شاہ ولایت میں جا پڑے اور فرمایا کہ اب شیخ بستی میں کامل آ گیا ہے اس کے سامنے مجھے بستی میں رہنے کی ضرورت نہیں وہ جنگل میں جا بسے اور وہیں زندگی کے دن پورے کر دیے۔ واللہ میں تو اس ادا کا عاشق ہوں۔ افسوس اب ہمارے اندر یہ باتیں نہیں رہیں۔

○ مجھے اس کی بہت مسرت ہوتی ہے کہ اپنے اقوال کی تائید سلف کے اقوال میں مل جائے۔ بعض لوگ تو سلف سے اپنا علم منقول دیکھ کر افسردہ ہو جاتے ہیں کہ ہائے ہمارا تفرد باطل ہو گیا اور میں خوش ہوتا ہوں کہ الحمد للہ وہیں ذہن گیا جہاں مقبولان الہی کا ذہن گیا تھا۔ اکابر کے علوم سے اپنے علوم کی موافقت بڑی دولت ہے جو نعمت صحت مذاق و سلامت فہم کی علامت ہے۔

○ فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے ایک خادم سے فرمایا کہ جب آیا کرو تنہا آیا کرو کسی کو ہمراہ لے کر نہ آیا کرو مجھے خیال ہوا کہ اس میں کیا مصلحت ہے؟ اس وقت کوئی مصلحت سمجھ میں نہ آئی لیکن چند روز کے بعد معلوم ہوا کہ یہ ارشاد نہایت مصلحت پر مبنی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر شخص کی استعداد اور مطلوب جدا ہوتا ہے اور اس کے

موافق اس شخص سے برتاؤ کرنا مناسب ہوتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ہو تو بسا اوقات ایک کی رعایت سے دوسرے کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کرنا پڑتا ہے اور وہ نامناسب ہوتا ہے چنانچہ تجربہ کے بعد مجھے خود اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔

○ مولانا نے فرمایا کہ مجھ کو بہ نسبت عقیدت کے محبت زیادہ پسند ہے کیونکہ عقیدت خیالی چیز ہے ذرا میں زائل ہو جاتی ہے اور محبت زائل نہیں ہوتی۔

○ فرمایا: میرا بھتیجا شبیر علی میرے پاس رہتا تھا۔ ان کے والد خرچ بھیتے تھے میں اس کا حساب ان کے پاس روانہ کر دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے شکایت کی کہ حساب لکھ کر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے جواب دیا کہ اس میں مصلحت ہے چنانچہ ان کی سمجھ میں بھی وہ مصلحت آگئی۔ وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کا خرچ تخمین کے موافق نہیں ہوتا۔ تو جب اپنے زعم کے خلاف پیش آوے اور اس کی وجہ معلوم ہو جائے تو کوئی خیال پیدا نہیں ہوتا۔ حکماء عرب کا قول ہے: تعاشر واکالاخوان وتعاملواکالا جانب۔

○ میرے پاس کانپور میں ایک پادری آیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں مگر شرط یہ ہے کہ دوسروں پر مجھ کو جمع کر کے دیے جائیں۔ میں نے اس سے کہا کہ پادری صاحب آپ مسلمان ہوں یا نہ ہوں یہاں ایک پیسہ نہ ملے گا۔ اگر اسلام کو آپ ذریعہ نجات سمجھتے ہیں تو پھر روپیہ کیسا؟ مسلمان ہو جائیے۔ اگر نہیں سمجھتے تو پھر آپ کا اسلام ہی کیا ہے۔ ایک مسلمان شخص نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں آریہ ہوتا ہوں ورنہ میرے واسطے ایسی لڑکی اور اسی قدر جمع کر دو۔ چنانچہ بعض بھولے لوگوں نے تجویز کیا۔ مگر اس کے مادہ کی خباثت اور اسلام کی وقعت تو اسی سے معلوم ہوگئی کہ مذہب کو اس نے دنیوی تمتع کے برابر سمجھا۔ مجھے ایسے لوگوں کے بے دین ہو جانے کا کبھی غم نہیں ہوتا بلکہ اس کی مسرت ہوتی ہے کہ اچھا ہوا نکل گیا ایسے خبیثوں کا اسلام میں رہنا خود اسلام کے لیے موجب ننگ ہے بلکہ اگر ایسے خبیث نہ ہوتے تو اسلام نہایت آب و تاب سے چمکتا۔

○ ارشاد فرمایا کہ میں دیانات میں تو نہیں لیکن معاملات میں جس میں ابتلائے عام ہوتا ہے دوسرے امام کے قول پر بھی اگر جواز کی گنجائش ہوتی ہے تو اس پر فتویٰ رفع حرج کے لیے دیتا ہوں اگرچہ حنفیہ کے قول کے خلاف ہو۔ اور اگرچہ مجھے اس گنجائش پر پہلے سے اطمینان تھا لیکن میں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس کے متعلق اجازت لے لی۔ میں نے دریافت کیا تھا کہ: کیا معاملات میں محل ضرورت میں دوسرے امام کے قول پر فتویٰ دینا جائز ہے؟ فرمایا کہ: جائز ہے۔

○ فرمایا: میرے گھر میں کوئی چیز نہیں جس کے متعلق یہ نہ معلوم ہو کہ یہ میری ہے اور یہ میرے گھر والوں کی۔ اس میں بڑی مصلحت ہے اگر ایک مرجائے تو پیچھے شبہ تو نہ ہو کہ کس کی چیز تھی کیونکہ میراث تقسیم کی جائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ تین پیسے کے عوض میں سات سو مقبول نمازیں صاحب حق کو دلائی جائیں گی لوگوں کے حقوق زیادہ قابل اہتمام ہیں نماز روزہ سے کیونکہ سات سو مقبول نمازوں کی تین پیسے قیمت تجویز کی گئی۔ لوگ جو نماز روزہ کا اہتمام بھی کرتے ہیں حقوق العباد کا وہ بھی نہیں کرتے۔

○ فرمایا مجھے طالب علموں سے زیادہ محبت ہے مریدوں سے اتنی نہیں۔ مجھ میں طالب علمانہ شان غالب ہے میں اپنے عیوب طالب علموں سے نہیں چھپاتا لیکن یہ نہیں چاہتا کہ مریدوں پر میرے عیوب ظاہر ہوں کیونکہ مریدی کا علاقہ محبت ذرا سی بات سے قطع ہو جاتا ہے کہ بنی اس کا اکثر عوام میں خیال ہے اور وہ بدل گیا اور طالب علمی کا علاقہ محبت قطع نہیں ہوتا کیونکہ وہ علم کی وجہ سے قائم ہے اور اطلاع عیوب کے بعد بھی علم تو اس شاگرد کا باقی ہے اور علم ہونے تک محبت باقی ہے۔

فرمایا کہ میں نے گھر میں عشاء کے بعد ایسی بات پوچھنے کو کہنے کو منع کر رکھا ہے جس میں سوچنا پڑے کیونکہ نیند جاتی رہتی ہے۔ اس سے حدیث کا راز معلوم ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد سمر یعنی قصہ اور باتوں سے منع فرمایا ہے۔ (اشرف الممولات)

مرسلہ: مولانا سجاد حسین زید مجاہد

ماہ ذوالحجہ کے احکام

(۱) فقہ الامت حضرت مفتی سید عبدالکریم گمٹھلوی قدس سرہ

اس ماہ مبارک میں حج ہوتا ہے اس لیے اس کو ذوالحجہ کہتے ہیں (یعنی حج کا مہینہ)
اور اس کے احکام یہ ہیں ان سے واقف ہو کر اہتمام کیا جاوے۔

(۱) ذوالحجہ کی یکم سے نہم تک روزے اور دسویں تک شب بیداری۔

(۲) تکبیر تشریق۔

(۳) نماز عید الاضحیٰ۔

(۴) قربانی۔

ان سب کا مختصر بیان کیا جاتا ہے۔ ان احکام میں تین مسئلے خاص طور پر پہلے ہی
سے خیال رکھنے کے قابل ہیں۔

اول یہ کہ: قربانی کو خوب کھلا پلا کر موٹا کرنا مستحب ہے۔ اس لیے کچھ روز پیشتر ہی
خرید لینا چاہئے۔

دوسرا یہ کہ: جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ان دنوں میں یعنی پہلی ذی الحجہ سے قربانی
ہونے تک ناخن اور بال نہ بنواوے۔

تیسرا یہ کہ: ذی الحجہ کی چاند رات ہی سے شب بیداری اور پہلی ہی تاریخ سے
روزہ رکھنا چاہئے یہ سب اعمال مستحب ہیں۔

نودن کے روزوں اور شب دسویں تک بیداری کی فضیلت

حق تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا:

قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور طاق کی اور جفت کی۔

اس آیت کے متعلق درمنثور میں متعدد سندوں سے روایت درج کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اس آیت میں دس راتوں سے عشرہ ذی الحجہ مراد ہے۔ اور طاق سے عرفہ کا دن۔ اور جفت سے قربانی کا دن۔ واللہ اعلم

آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس (۱) دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو۔ (بخاری)

حضرت رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عبادت کرنا خدا تعالیٰ کو عشرہ ذی الحجہ (کی عبادت) سے زیادہ پسند ہو (کیونکہ) ان میں سے ہر ایک دن کا روزہ ایک سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اور ہر ایک رات کا جاگنا شب قدر میں جاگنے کے برابر ہے۔ (ابن ماجہ والترمذی وقال اسنادہ ضعیف)

فائدہ

دسویں تاریخ سے تیرہویں تاریخ تک چار یوم کا روزہ حرام ہے اس واسطے اس روزہ کی یہ فضیلت نو تاریخ تک کے لیے ہے۔

ارشاد فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ:

میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ عرفہ (یعنی ذوالحجہ کی نو تاریخ) کا ایک روزہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ (مسلم)

(۱) اس میں اختلاف ہے کہ یہ عشرہ ذوالحجہ افضل ہے یا رمضان شریف کا عشرہ اخیرہ۔ شیخ عبدالحق دہلوی نے لکھا ہے کہ مختار یہ ہے کہ اس عشرہ کے دن افضل ہیں اور عشرہ اخیرہ کی راتیں۔ واللہ اعلم
(۲) بعض جگہ عوام شب براءت کی تیرہویں اور چودھویں کو عرفہ کہتے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔

نیز ارشاد فرمایا آنحضرت ﷺ نے کہ:

عرفہ کا روزہ ہزار روزہ کے برابر ہے۔ (ترغیب عن الیہقی والطبرانی باسناد حسن)

ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ:

جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کے پے در پے دو سال کے گناہ بخش دیے جاتے

ہیں۔ (ترغیب عن ابی یعلیٰ ورجالہ رجال الصحیح)

فائدہ

یعنی ایک سال گزشتہ کے اور ایک سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

جیسا کہ مسلم کی روایت میں گزر چکا۔

اس عشرہ کی فضیلت میں بہت احادیث وارد ہوئی ہیں مگر ہم نے اختصار کی وجہ

سے چند حدیثیں لکھی ہیں اور انہیں سے معلوم ہو گیا کہ یکم سے نہم تک ہر طرح کی عبادت میں

خاص کوشش کرنا چاہئے۔ اور حتیٰ الوسع ان ایام کو صیام و قیام یعنی روزہ اور شب بیداری میں

گزارنا چاہئے بالخصوص نو تاریخ کا روزہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اب آگے ایک حدیث

شریف لکھی جاتی ہے۔ جس سے دسویں رات کو جاگنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔

فرمایا آنحضرت ﷺ نے کہ:

جو شخص عیدین (یعنی عید الفطر و عید الاضحیٰ) کی دونوں راتوں میں طلب ثواب کے

لیے بیدار رہا اس کا دل اس دن زندہ رہے گا جس دن سب کا دل مردہ ہوگا۔ (ترغیب عن

ابن ماجہ و قال رواۃ ثقات الا ان بقیۃ مدلس وقد عنعنہ)

علاوہ ازیں جن روایتوں میں اس عشرہ میں نیک عمل اور صیام و قیام کی فضیلت

گزر چکی ہے اس سے بھی ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کمالاً بخفی۔ واللہ اعلم

تکبیر تشریق

ارشاد فرمایا آنحضرت ﷺ نے:

نہ کوئی دن اللہ کے نزدیک اس عشرہ (ذی الحجہ) سے افضل ہے اور نہ کسی دن میں عمل کرنا ان میں عمل کرنے سے افضل ہے۔ پس تم ان میں (خصوصیت سے) لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت رکھو کیونکہ یہ دن تکبیر اور تہلیل کے ہیں۔ (درمنثور عن البیہقی) فائدہ

یوں تو اس تمام عشرہ میں تکبیر و تہلیل کی زیادتی پسندیدہ ہے جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوا لیکن نو تاریخ کی فجر سے تیرہویں کی عصر تک ہر نماز کے بعد بلند آواز^(۱) سے ایک مرتبہ تکبیر^(۲) کہنا ضروری ہے جیسا کہ آثار السنن میں بحوالہ ابن ابی شیبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا معمول مروی ہے (و نقل عن ابن حجر ان اسنادہ حسن)۔

نیز سنن بیہقی میں حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے یہی روایت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ یوم عرفہ کی فجر سے آخریام تشریق کی عصر تک تکبیر پڑھا کرتے تھے۔ (وقال اسنادہ لا یحج بہ وقال ایضاً بعد سرد الطرق و فی روایۃ الثقات کفالیۃ واللہ اعلم)۔

نماز عید الاضحیٰ کے احکام

عید اور بقرہ عید کی نماز شہر اور قصبہ اور اس بڑے گاؤں کے لوگوں پر واجب ہے جو قصبہ کے مشابہ ہو جیسا کہ جمعہ اور جس طرح جمعہ چھوٹے گاؤں میں جائز نہیں اسی طرح عیدین کی نماز بھی جائز نہیں اس لیے چھوٹے گاؤں میں ہرگز نہ پڑھی جائے اور بقرہ عید کے روز سنت یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے کچھ کھائیں پیویں نہیں جو لوگ قربانی کریں ان کے لیے یہ مسنون ہے کہ نماز کے بعد بھی نہ کھائیں بلکہ قربانی کے بعد اپنی قربانی میں سے

(۱) مگر عورتیں آہستہ کہیں۔

(۲) تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد۔ ۱۲ منہ

کھائیں^(۱) اور نماز سے پیشتر غسل اور مسواک کر کے اپنے موجودہ کپڑوں میں سے عمدہ ترین کپڑے پہنیں اور خوشبو لگائیں اور جہاں تک ہو سکے جلدی عید گاہ پہنچیں اور پیدل جاویں اور راستہ میں باواز بلند تکبیر کہتے رہیں۔ تکبیر وہی ہے جو ایام تشریق کے حاشیہ میں گزری یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد۔

اور نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر پڑھیں کہ بعض فقہاء نے اس کو واجب کہا ہے اور خطبہ کے وقت اسی طرح صف بستہ چپ چاپ بیٹھے رہیں۔ اکثر لوگ خطبہ نہیں سنتے وہ برا کرتے ہیں اور ترک سنت متوارثہ کے وبال میں گرفتار ہوتے ہیں اور جو لوگ خطبہ کے وقت بولتے ہیں سخت گناہگار ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت چپ رہنا واجب ہے۔ پھر جب واپس ہوں تو جس راستے سے گئے تھے اس راستہ سے نہ آویں بلکہ دوسرے راستہ سے لوٹیں اور واپسی میں اگر کسی چیز پر سوار ہو جائیں تو مضائقہ نہیں۔

(۱) اس عمل کو ضروری اور روزہ نہ سمجھا جائے۔ (ادارہ)

شیخ الاسلام علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ

دینی مدارس کے انحطاط کے اسباب

(۱) میں ۱۹۴۰ء میں ڈھاکہ کی یونیورسٹی میں اپنے استاذ مرحوم کی جگہ بلایا گیا۔ تو ایک دن وائس چانسلر نے مجھ سے سوال کیا کہ ڈھاکہ کے مدرسہ عالیہ میں تعلیم دین اور دینیات کا نصاب دیوبند سے کم نہیں بلکہ کچھ زیادہ ہی ہے مگر یونیورسٹی ڈھاکہ اور مدرسہ عالیہ سے ڈھاکہ میں مدرس اول دینیات مدرسہ عالیہ دیوبند جیسے تیار نہیں ہوتے مدارس عربیہ ہندوستان ہی سے بلانے پڑتے ہیں چنانچہ آپ سے پہلے مولانا محمد اسحاق بردوانی اس عہدے پر تھے اس سے پہلے مولانا ناظر حسن صاحب دیوبندی تھے ان سے پہلے بھی مدرسہ عالیہ کا کوئی عالم اس عہدہ پر نہیں رکھا گیا اس کی کیا وجہ ہے؟

میں نے کہا کہ: قومی مدارس عربیہ کے طلباء علم کو علم کی طرح اور اللہ تعالیٰ کے لیے حاصل کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے حکومت میں کوئی جگہ نہیں ڈھاکہ یونیورسٹی اور مدرسہ عالیہ کے طلبہ ڈگری کے لیے علم حاصل کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ان سے قابل علماء باعمل پیدا نہیں ہوتے یا بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔

افسوس! کہ اب مذہبی قومی مدارس عربیہ کے طلبہ بھی مولوی فاضل پاس کرنے اور سکولوں کالجوں میں معلم دینیات بننے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں۔ علم کو علم کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنے والے کم ہیں۔

(۲) العلم لا یعطیک بعضہ حتیٰ تؤتیہ کلک۔

آج کل طلبہ میں یہ جذبہ بھی نہیں رہا۔ زیادہ وقت فضول قصوں میں ضائع کرتے ہیں اور مطالعہ تکرار اور کتب بنی بہت کم ہے۔

(۳) ہمارے بزرگوں کو طلبہ کی صرف درسی تعلیم کا اہتمام نہ تھا بلکہ دینی و اخلاقی

اصلاح کا بھی اہتمام تھا۔ مولانا سراج احمد صاحب دارالعلوم دیوبند میں درس حدیث دیا کرتے تھے۔ ایک دن درس کے درمیان کوئی جنازہ آگیا مولانا نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو بہت سے طلبہ وضو کے لیے چلے گئے نماز جنازہ سے واپس آ کر لوگوں نے دیکھا مولانا رو رہے ہیں۔ کسی نے سبب پوچھا تو فرمایا:

”ہم نے حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حدیث و تفسیر کا سبق بلا وضو کبھی نہیں پڑھا۔ آج کل کے طلبہ بلا وضو یہ اسباق پڑھتے ہیں۔“

حضرت مولانا حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے بڑے بھائی صاحب کو بڑے اہتمام سے گنگوہ بھیجا تھا کہ حضرت کی زیارت کر آؤ اس وقت میری عمر تیرہ برس تھی۔ بزرگوں کو اس کا اہتمام ہو طلبہ اہل اللہ کی زیارت و صحبت سے مستفید ہوں۔ وہ چاہتے ہیں کہ طلبہ ایام تعطیل رمضان وغیرہ کسی اہل اللہ کی صحبت میں گزاریں۔ آج کل طلبہ نے صحبت اولیاء اللہ کا اہتمام چھوڑ دیا۔

(۴) حضرت مولانا محمد مرتضیٰ صاحب چاند پوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ: پہلے زمانہ میں طلبہ کو زمانہ طلب میں بیعت نہ کرتے تھے مگر اب ضرورت ہے کہ طلبہ کو زمانہ طلب میں بیعت کر لیا جائے اگر وہ بیعت کی درخواست کریں کیونکہ پہلے زمانہ میں طلبہ کو بغیر بیعت کے بھی دین کا اہتمام تھا آج کل اہتمام نہیں بیعت کے بعد دین کا اہتمام کرتے ہیں۔

(۵) ہمارے اسلاف طلبہ کو محض درس دے کر نہیں چھوڑتے تھے بلکہ ایک وقت ان کی نصیحت و اصلاح کا بھی مقرر کرتے تھے کہ اس وقت طلبہ اپنے اساتذہ کے ملفوظات سے مستفید ہوں یا ان کے ارشاد سے بزرگوں کے مواعظ و ملفوظات ان کے سامنے پڑھیں۔

ظفر احمد عثمانی عفا اللہ عنہ ۲۸/رجب ۱۳۹۱ھ

(مقالات عثمانی ص ۳۱۳)

مفتی سید عبدالقدوس ترمذی مدظلہم

اختلاف قراآت اور جاوید احمد غامدی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بعد الحمد والصلوة: احقر ناکارہ کو عزیز محترم مولوی حمزہ احسانی سلمہ اللہ تعالیٰ سے معلوم ہوا کہ وہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے افکار و نظریات باطلہ کے رد میں حال ہی میں اپنے ماہنامہ ”صفدر“ کا ایک خاص نمبر نکالنا چاہتے ہیں جس میں ان کے خلاف جمہور نظریات کا رد کیا جائے گا۔ انہوں نے احقر ناکارہ سے بھی فرمائش کی کہ اس سلسلہ میں کوئی مضمون لکھ دیں۔ اس مقصد کے لیے عزیز محترم نے غامدی صاحب کی کتاب ”میزان“ بھی ارسال کی، احقر نے اسے مختلف مقامات سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ موصوف جہاں اور بہت سے باطل نظریات کے حامل ہیں وہاں وہ قرآن کریم کی متواتر قراآت کے بھی منکر ہیں۔ قرآن کریم کے خدام میں شامل ہونے کی نیت اور دفاع عن الحق کی غرض سے خیال آیا کہ قراآت عشرہ کی حجیت اور احرف سبعہ کی تشریح کے عنوان پر کچھ معروضات پیش کر دی جائیں، اس سے عزیز موصوف سلمہ کی فرمائش بھی پوری ہو جائے گی اور احقاق حق و ابطال باطل کا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا، واللہ الموفق۔

مختلف قراآت کے متعلق غامدی صاحب کا نظریہ

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے قراآت سبعہ و عشرہ کے بارے میں غامدی صاحب کا نظریہ تحریر کر دیا جائے تاکہ قارئین کو معلوم ہو سکے کہ وہ اس بارہ میں کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں، چنانچہ ان کی تحریر کے چند اہم اقتباسات ان کے اپنے الفاظ میں یہ ہیں:

(۱) قرآن کریم صرف وہی ہے جو مصحف میں ثبت ہے، اور جسے مغرب

کے چند علاقوں کو چھوڑ کر پوری دنیا میں امت مسلمہ کی عظیم اکثریت اس

وقت تلاوت کر رہی ہے، یہ تلاوت جس قراءت کے مطابق کی جاتی ہے اس کے سوا کوئی دوسری قراءت نہ قرآن ہے نہ اسے قرآن کی حیثیت سے پیش کیا جاسکتا ہے۔

(۲) قرآن کی یہی آخری قراءت ہے جسے اصطلاح میں عرضہ اخیرہ کی قراءت کہا جاتا ہے۔

(۳) نبی کریم ﷺ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی قراءت یہی تھی، آپ کے بعد خلفاء راشدین اور تمام صحابہ مہاجرین و انصار اسی کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اس معاملہ میں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ تھا، بعد میں یہی قراءت، قراءت عامہ کہلائی۔

(۴) چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ سے لے کر آج تک مسلمانوں کا قولی تو اتر صرف اسی قراءت کو حاصل ہے، ہمارے علماء اسے قراءت حفص کہتے ہیں، درآنحالیکہ یہ قراءت عامہ ہے۔

(۵) مدرسہ فرائی کے اکابر اہل علم نے جو کام اس زمانہ میں قرآن کریم پر کیا ہے، اس سے یہ بات بالکل مبرہن ہو جاتی ہے کہ قرآن کا متن اس کے علاوہ کسی دوسری قراءت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ سب سے احرف کی روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

(۶) یہ ایک بالکل ہی بے معنی روایت ہے جسے اس بحث میں ہرگز قابل اعتنا نہیں سمجھنا چاہئے۔

(۷) یہ بالکل قطعی ہے کہ قرآن ایک ہی قراءت ہے جو ہمارے مصاحف میں ثبت ہے اس کے علاوہ اس کی جو قراءتیں تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں، یا مدرسہ میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، یا بعض علاقوں میں لوگوں نے

اختیار کر رکھی ہیں وہ سب انہی فتنوں کی باقیات ہیں، جن کے اثرات سے ہمارے علوم کا کوئی شعبہ افسوس ہے کہ محفوظ نہیں رہ سکا۔ (میزان ص ۲۷ تا ۳۲)

ان اقتباسات سے واضح ہے کہ قراءات سبعة وعشرہ کے بارہ میں غامدی صاحب کا نظریہ بھی وہی ہے جو روافض اور اہل تشیع کا ہے کہ قرآن کریم کی قراءت صرف اور صرف ایک ہے جیسا کہ اصول کافی میں ہے۔

غامدی صاحب کی ”تحقیق ائین“ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا متن دوسری قراءات کو قبول ہی نہیں کرتا اور سبعة احرف کی روایت جس پر اختلاف قراءات مبنی ہے وہ حدیث سرے سے بالکل بے معنی ہے، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے، نہ ہی یہ حدیث بے معنی ہے اور نہ ہی قرآن کریم کا متن ان قراءات کے قبول کرنے سے آبی ہے، صحیح یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ قراءات تواتر سے ثابت ہیں اور معنی کے اعتبار حدیث سبعة احرف بھی متواتر ہے، اسے بے معنی قرار دینا خود بے معنی اور غلط ہے، پھر یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ روایت حفص کو غامدی صاحب قراءت سے تعبیر فرما رہے ہیں اور اسے بہ نسبت دیگر روایات اور قراءات کے زیادہ مقبولیت ہونے کی وجہ سے قرآن کریم قرار دے کر دیگر قراءات کا انکار فرما رہے ہیں۔

روایت حفص کو قراءت کہنا اور دیگر قراءات کا انکار کرنا سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے غامدی صاحب کی لاعلمی کے سوا کس عنوان سے تعبیر کیا جائے، علم قراءات کے ادنیٰ طالب علم کو بھی یہ حقیقت معلوم ہے کہ یہ روایت ہے، قراءت نہیں ہے اور یہ کہ قرآن کریم اس روایت میں منحصر نہیں ہے بلکہ عرضہ اخیرہ میں جو قراءتیں باقی رکھی گئیں تھیں یہ سات بلکہ دس قراءتیں ان میں شامل ہیں۔

مدرسہ فراہی کے اکابر اہل علم کا قراءات سبعة اور عشرہ کو قرآن کے متن سے خالی قرار دینا انتہائی افسوس ناک ہے۔ یہ ایسا مفروضہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

غامدی صاحب کا یہ دعویٰ کہ حضور ﷺ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو جو قراءت

حفص اب پڑھی جاتی ہے، آپ ﷺ کی بھی یہی قراءت تھی، خلفاء راشدین اور تمام صحابہ کرام بھی اس کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، ایک ایسا دعویٰ ہے جس پر دلیل نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ قراءات مختلفہ خود حضور پاک ﷺ اور خلفاء راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں پڑھی گئیں۔ ان کو پرفتن زمانہ کی باقیات قرار دینا سراسر غلط اور تاریخ قراءت سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ کوئی قراءت اس وقت تک قراءت کہلا ہی نہیں سکتی جب تک اس کی سند جناب نبی کریم ﷺ تک تو اتر سے ثابت نہ ہو یہ سب قراءات حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذریعہ رسول اکرم ﷺ سے ثابت اور بلاشبہ قرآن ہیں اور ان سب کا نمازوں میں پڑھنا صحیح اور جائز ہے۔

جن حضرات علماء کرام نے حدیث سبعہ احرف کے معنی میں بحث کی ہے ان میں سے کسی نے بھی قراءات قرآنیہ سبعہ وعشرہ کا انکار نہیں فرمایا، یہ غامدی صاحب کا اپنا فلسفہ ہے کہ وہ اختلافی اسحاق کی حقیقت کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی بنا پر قراءات عشرہ کی حجیت کا انکار کر رہے ہیں فیاللعب۔

اس تمہیدی مضمون کے بعد ہم اب یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ پہلے ضابطہ قراءت بیان کر دیا جائے، اس کے بعد سبعہ احرف کی تفصیلی بحث ذکر کی جائے گی اور آخر میں حضرت القاری المقری فضیلۃ الاستاذ حضرت مولانا قاری طاہر صاحب مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ”دفاع قراءات“ سے قراءات کے سماعت اور توقیفی ہونے کی عظیم الشان بحث کا خلاصہ نقل کیا جائے گا۔ ان دونوں بحثوں سے غامدی صاحب اور دیگر منکرین قراءات عشرہ کے شبہات کا کافی وافی شافی جواب ہو کر روز روشن کی طرح ثابت ہو جائے گا کہ قراءات مختلفہ یقیناً قرآن ہیں اور اس میں ذرا بھی شبہ نہیں ہے۔

اب قارئین کرام اسی ترتیب کے مطابق اصل مضامین ملاحظہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نافع و مفید اور مقبول بنائیں، آمین۔

قراءات عشرہ کا تواتر اور حدیث سبعمہ اُحرف کی تشریح

الحمد لله رب العلمین، والصلاة والسلام علی سید الأنبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وأصحابہ أجمعین، أما بعد:

ضابطہ قراءات

ضابطہ قراءات کے متعلق شیخ القراء حضرت قاری محی الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ شرح سبعمہ قراءات میں تحریر فرماتے ہیں:

جو قراءات عربیت کے موافق ہو، اگرچہ یہ موافقت بوجہ ہو، اور مصاحف عثمانیہ میں سے کسی ایک کے مطابق ہو، خواہ یہ مطابقت احتمالاً ہو، اور سند صحیحہ متصلہ سے ثابت اور ائمہ فن کے یہاں مشہور ہو، وہ قراءۃ صحیحہ اور ان اُحرف سبعمہ میں سے ہے جن پر قرآن نازل ہوا۔ محقق کہتے ہیں جو قراءات اس طرح ثابت ہو اُس کا انکار جائز نہیں بلکہ مسلمانوں پر اس کا قبول کرنا واجب ہے خواہ ائمہ سبعمہ کی قراءات میں سے ہو یا عشرہ کی یا مافوق عشرہ کی، اور اگر ان اُرکانِ ثلاثہ میں سے کوئی رکن مختل ہو جائے تو وہ ضعیف، شاذ اور فاسد و باطل ہے خواہ سبعمہ میں سے ہو یا مافوق سبعمہ سے، تمام محققین ائمہ سلف و خلف اس تعریف کو صحیح کہتے ہیں۔ ابو عمرو دانی، ابو محمد مکی اور مہدوی رحمہم اللہ تعالیٰ نے یہی تصریح کی ہے۔ باقی تمام متقدمین کا بھی یہی مذہب ہے اور ان میں سے کوئی بھی اسکے خلاف نہیں۔ ابو شامہ المرشد الوجیز میں کہتے ہیں:

ہر اس قراءۃ کو جو ائمہ سبعمہ کی جانب منسوب ہو اور صحیح کہلاتی ہو اسے اسی وقت منزل من اللہ اور صحیح کہہ سکتے ہیں جب وہ اس ضابطہ میں آجائے الخ (ص ۱۰۴)

قرآن میں جو کچھ روایت کیا جاتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں:

(۱) جس میں اُرکانِ ثلاثہ مجتمع ہوں اس کی صحت و صدق پر قطعی حکم لگایا جائے گا اور اس کو پڑھا جائے گا، کیونکہ بلحاظ مصحف وہ اجماع سے لی گئی ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔

(۲) آحاد (ثقفہ) سے منقول ہو اور عربیت کی کسی وجہ کے مطابق ہو مگر رسم کے خلاف ہو۔ اس کو قبول کیا جائے گا مگر پڑھا نہیں جائے گا، کیونکہ:

أولاً: تو اس کو اجماع سے نہیں آحاد سے لیا گیا ہے اور خبر واحد سے قرآن ثابت نہیں ہو سکتا۔

ثانیاً: وہ اس کے خلاف ہے جس پر اجماع ہو چکا ہے لہذا اس کی صحت کا قطعی حکم نہیں دیا جاسکتا۔ اور جس کی صحت کا حکم نہ کریں اس کو قرآن میں پڑھ نہیں سکتے اور نہ اس کا منکر کافر ہے مگر بلا شک انکارِ بُرا ہے۔

ثالثاً: لغت و عربیت سے، جس پر قرآن نازل ہے، بہر وجہ خلاف اگر ثقہ سے مروی ہو، وہ نہ قبول کی جائے گی اور نہ پڑھی جائے گی۔ (ص ۱۰۶)

نیز محقق کہتے ہیں:

بعض متاخرین نے صحتِ قراءۃ کے لیے رسم و عربیت کی موافقت کے ساتھ تواتر کی شرط لگائی ہے اور صحتِ سند کو کافی نہیں سمجھا وہ کہتے ہیں کہ تواتر کے بغیر قرآن ثابت نہیں ہو سکتا مگر ان لوگوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ جب کوئی حرف تواتر سے ثابت ہو جائے تو اس کے لیے نہ عربیت کی موافقت کی شرط ہے اور نہ رسم کی مطابقت کی بلکہ اس کا قبول کرنا بلا شرط واجب ہے، کیونکہ وہ قطعاً قرآن ہے لیکن جب ہم حروف کے لیے تواتر کی شرط لگا دیں تو قراء سبعہ کی بہت سی اختلافی وجوہ مرتفع ہو جائیں گی پہلے میرا بھی یہی خیال تھا مگر جب مجھے اس کی خرابی معلوم ہوئی تو میں نے ائمہ سلف کی رائے کی جانب رجوع کر لیا۔ الخ نتیجہ بحث یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں:

(۱) اجماع متواتر۔

(۲) ایک جماعت کے نزدیک متواتر کی پہلی قسم میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا اور دوسری قسم جن حضرات کو تواتر اُنہی کی پہنچ کے طرق کا اس پر اجماع ہونا چاہئے، ان دونوں

اقسام کے حروف کیلئے نہ عربیت کی موافقت کی شرط ہے اور نہ رسم کی مطابقت کی، مگر ناممکن ہے کہ یہ عربیت کی کسی وجہ اور رسم کے احتمالاً مطابق نہ ہوں اور اگر بالفرض محال خلاف ہوں تب بھی کوئی پرواہ نہیں۔

(۳) صحیح و مشہور، جن کو حضور نبی کریم ﷺ سے ثقات و ضابط و عادل و سند متصلہ روایت کریں اور ائمہ فن کے نزدیک مشہور ہو مگر تواتر کی حد کو نہ پہنچی ہو۔ اس کو اسی شرط سے قبول کیا جائے کہ وہ اس ضابطہ کے موافق ہو ورنہ ضعیف و شاذ و باطل ہے۔ گماڑ

جمہور اہل ادا اور اکثر ائمہ قراءۃ نیز فقہاء وغیرہ کے نزدیک قراءۃ شاذہ سے نماز درست نہیں بلکہ شاذ کو قرآن اعتقاد کر کے یا باہم قرآنیت پڑھنا بھی حرام ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے تمہید میں اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ مدونہ میں کہتے ہیں :

جو شخص حضرت ابن مسعود کی قراءت پڑھتا ہو اس کے پیچھے نماز درست نہیں اگر کوئی پڑھ لے تو اعادہ کرے۔ یہی ابن شاسی اور ابن حاسب کہتے ہیں لیکن احکام شرعیہ اور ادبیت کے لحاظ سے اُن کا پڑھنا اور مدون کرنا جائز ہے۔ الخ (ص ۱۰۹)

حدیث سبعة احرف کی تفصیلی بحث

حضور اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَيَّ سَبْعَةَ أَحْرَفٍ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ۔ (صحیح البخاری: ۴۹۹۸)

حدیث متواتر ہے اور محقق ابن الجزری نے اس پر مستقل رسالہ تحریر فرمایا ہے اس حدیث پاک کو حضرت عمر، حضرت ہشام بن حکیم بن حزام، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابوسعید خدری، حضرت حذیفہ بن الیمان، حضرت ابوبکرہ، حضرت عمرو بن العاص، حضرت زید بن ارقم، حضرت انس بن مالک، حضرت سمرہ بن جندب، حضرت عمر بن ابی سلمہ، حضرت ابو جہم، حضرت ابوطحہ اور حضرت ام ایوب

انصار یہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے روایت کیا ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک روز منبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا میں ان حضرات کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں جنہوں نے نبی کریم ﷺ سے یہ الفاظ سنے ہوں إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ كُلُّهَا شَافٍ كَافٍ وہ کھڑے ہو جائیں۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اتنی بڑی جماعت مسجد میں کھڑی ہو گئی کہ جس کی گنتی نہیں ہو سکتی اور سب نے اس پر گواہی دی پھر حضرت عثمان نے فرمایا میں بھی اس پر گواہ ہوں۔

احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت ﷺ کی درخواست پر اُمت کی سہولت کے واسطے قرآن کریم اَحْرَفِ سَبْعَہ پر نازل فرمایا تھا کہ ہر بوڑھا، بچہ، مرد، عورت اپنے اپنے لغت پر تلاوت کر سکے۔

علامہ دانی کی تحقیق کے مطابق قراءات کا ایک معنی لغات بھی ہے۔

اکثر محققین اور اہل ادا کے نزدیک اَحْرَف کا مقصد لغات مختلفہ ہیں، اور یہ صواب معلوم ہوتا ہے مگر اس پر اجماع ہے کہ ہر حرف سات طرح نہیں پڑھا جاتا اور اس پر بھی اجماع ہے کہ اس کا مدلول قراء سببعہ مشہورہ کی قراءات نہیں ہیں، جیسا کہ عوام میں مشہور ہے۔ نیز اس پر بھی اجماع ہے کہ ان کی قراءات اَحْرَفِ سَبْعَہ میں داخل ہیں، چونکہ عرب کی لغات فصیحہ سات تھیں، اس لیے انہیں اَحْرَفِ سَبْعَہ سے تعبیر کیا گیا جب کہ بعض کے نزدیک خاص عدد مراد نہیں بلکہ کثرت مراد ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اَحْرَفِ سَبْعَہ سے مراد قراء سببعہ کی قراءات ہیں۔ یہ وہم ہے، کیونکہ قراء سببعہ کا حضور اکرم ﷺ کے عہد اقدس میں کوئی وجود نہیں تھا۔

حضرت ابن عامر (۲۱ھ) میں، امام ابن کثیر (۴۵ھ) میں، امام عاصم بھی اس کے قریب، حضرت امام نافع (۷۰ھ) میں اور حضرت امام کسائی تقریباً (۱۱۹ھ) میں پیدا ہوئے، ابن عامر نے کبار تابعین اور بعض صحابہ کرام سے اور حضرت امام عاصم نے کبار

تابعین سے حضرت ابن کثیر نے تابعین اور صغار صحابہ کرام سے امام نافع نے تابعین سے ابو عمرو حمزہ نے تابعین کے آخری طبقہ سے اور حضرت امام کسائی نے تبع تابعین سے قراءات پڑھیں اور ان حضرات کا زمانہ باعتبار اکثر دوسری صدی کا دور ہے۔ حضرت صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں ان کی قراءات موجود نہ تھیں۔

قراءاتِ سبعہ جن پر شاطبی نے اقتصار کیا اور قراءاتِ ثلاثہ یعنی ابو جعفر و یعقوب و خلف کی قراءتیں متواترہ، معلومہ اور ضرورتِ دین سے ہیں اور اسی طرح ہر وہ حرف جس کو عشرہ میں سے کوئی روایت کرے نبی کریم ﷺ پر منزل من اللہ اور ضروریاتِ دین سے ہے۔ اور یہ قراءات صرف انہی اشخاص کے لیے متواتر نہیں ہیں جنہوں نے ان کو روایت پڑھا ہو بلکہ ہر مسلمان کے لیے، جو کلمہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ کہے خواہ ایسا عامی ہو جس نے قرآن کا ایک حرف بھی نہ پڑھا ہو، متواتر ہیں۔ (ص ۱۲۴) عنایاتِ رحمانی میں امام القراء حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں:

علامہ دانی، اکثر محققین اور جمہور اہل ادا کی رائے کے مطابق سات حروف سے سات لغات مراد ہیں، ان کے خیال کے مطابق ان سات قراء سبعہ کی قراءتیں مراد نہیں ہیں، کیونکہ جب نبی نے سات حروف کی حدیث ارشاد فرمائی تھی اس وقت قراء سبعہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کی قراءتوں کو سب سے پہلے چوتھی صدی میں ابو بکر ابن مجاہد نے جمع کیا، قراء سبعہ کی قراءتیں بھی ان سات حروف میں داخل ہیں۔ (ص ۲۹ ج ۱)

حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی اپنے رسالہ ”تشیف السمع بمعنی الأحرف السبع“ میں رقمطراز ہیں:

الف: جبریل علیہ السلام نے اولاً ایک ہی طریقہ پر حضور کو قرآن پڑھایا۔
ب: پھر حضور ﷺ کو حکم ہوا کہ اُمّت کو بھی اسی طریقہ پر قرآن پڑھائیں۔ حضور

اکرم ﷺ نے درخواست کی کہ میری اُمت پر آسانی کی جائے میری اُمت اس سے عاجز ہے۔ تو سات طریقوں سے پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ یہ درخواست حضور ﷺ نے مدینہ منورہ پہنچ کر ہجرت کے بعد کی ہے، جبکہ اہل عرب اسلام میں کثرت سے داخل ہونے لگے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہجرت سے پہلے صرف ایک ہی طریقہ پر قراءت تھی۔

ج: رسول اللہ ﷺ نے اس درخواست کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ میں اُمی قوم کی طرف مبعوث ہوا ہوں جن میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے لکھا پڑھا نہیں، اور ان میں بوڑھی عورتیں، بوڑھے مرد اور لڑکے اور لڑکیاں بھی ہیں (جو اپنی زبان کو جلدی نہیں بدل سکتے)۔

د: اب یہ گفتگو باقی رہی کہ سبعة اُحرف (یعنی ان سات طریقوں) سے کیا مراد ہے، جن کی ہجرت کے بعد اجازت دی گئی، اور وہ طریقہ کون سا تھا جس پر اولاً قرآن نازل ہوا، سو محققین اُمت کا قول یہ ہے کہ قرآن اولاً قریش کے لغت پر نازل ہوا، جو رسول اللہ ﷺ کی قوم کی زبان تھی چنانچہ قرآن میں بھی ارشاد ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ (ابراہیم ۴)

ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی ہی زبان میں تاکہ اُن کو سمجھا سکے۔ حضور ﷺ کی قوم قریش تھی، پس ضروری ہے کہ قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا اور حدیث میں بھی حضرت عمر و حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کا قول موجود ہے کہ قرآن لغت قریش میں نازل ہوا ہے۔

پس اولاً قرآن کا نزول لغت قریش میں ہوا اور ہجرت سے پہلے چونکہ اسلام لانے والے زیادہ تر اہل مکہ تھے جو سب قریش تھے یا قریش کی زبان میں تکلم کرنے والے تھے، اس لیے عرب کے دوسرے لغات میں پڑھنے کی ضرورت نہ تھی، پھر ہجرت کے بعد چونکہ دوسرے قبائل عرب بھی اسلام میں داخل ہونے لگے تھے اور گو تمام قبائل عرب کی مشترک زبان عربی تھی، مگر تلفظ و اعراب میں بہت کچھ اختلاف تھا مثلاً قریش حتّٰی حِمْیَر

کو حاء سے پڑھتے تھے اور ہذیل عَتٰی حِیْنِ عین کے ساتھ پڑھتے تھے، قریش اَنَّا اَعْطٰیْكَ الْکُوْثَرَ (الکوثر: ۱) پڑھتے، اور بعض قبائل اَعْطٰیْكَ اَنْطٰیْنا پڑھتے یعنی بجائے عین کے نون ادا کرتے تھے، لغت قریش میں حروف مضارع کو فتح یا ضمہ ہوتا ہے بعض قبائل ان کو کسرہ سے پڑھتے تھے مثلاً: تَعْلَمُوْنَ کو تَعْلَمُوْنَ کہتے، لغت قریش میں ہمزہ بھی ایک حرف ہے اور بعض قبائل ہمزہ بالکل ادا نہ کرتے تھے، (اور اس اختلاف کی نظیر ہر زبان میں موجود ہے، مثلاً دہلی اور لکھنؤ کی اردو زبان میں اختلاف ہے، ایک کھاراپانی کہتا ہے ایک کھاری پانی بولتا ہے، کوئی میٹھا دہی کہتا ہے کوئی میٹھی دہی، اسی طرح کسی جگہ چھاچھ بولتے ہیں کہیں مٹھا کسی جگہ چھالیہ بولتے ہیں کہیں ڈلی یا سپاری کہتے ہیں، دہلی والے عموماً ہاء کو یاء بولتے ہیں، مثلاً میں جاریا تھا میں یہ کہہ ریا تھا اور لکھنؤ والے اس طرح نہیں بولتے) اور قاعدہ ہے کہ مادری زبان کا دفعۃً بدل جانا دشوار ہے، گو پوری کوشش اور اہتمام سے کام لیا جائے تو ممکن ہے، مگر قدرے دشوار ضرور ہے خصوصاً ایسی قوم کے لیے جس میں لکھنے پڑھنے کا رواج بالکل نہ ہو، بلکہ محض سننے سنانے پر مدار ہو۔ اور ان کے یہاں قرآن کا مدار محض اسی پر تھا، لکھنے پڑھنے والے بہت کم تھے، بس جتنا قرآن جس کے پاس تھا وہ حفظ ہی میں تھا، اور اس حالت میں دوسرے قبائل اپنے تلفظ ہی کے موافق قرآن کو پڑھتے تھے دفعۃً لغت قریش اور تلفظ قریش کو ادا نہ کر سکتے تھے جیسا کہ لکھنؤ والا دفعۃً دلی کے محاورات میں گفتگو نہیں کر سکتا، اگر وہ اردو کا کوئی مضمون لکھ کر دیکھ کر نہ پڑھے بلکہ یادداشت سے پڑھے تو ضرور اپنے لکھنوی تلفظ اور محاورات سے اس کو ادا کرے گا، ہاں کوشش کے ساتھ یاد کرنے سے بہت جگہ دہلی کے محاورات کو ملحوظ رکھنا ممکن ہے، لیکن کہیں کہیں اس کی مادری زبان کا تلفظ بھی ضرور ادا ہوگا۔

اس لیے حضور ﷺ نے اس سے درخواست کی کہ چونکہ اہل عرب زیادہ تر اُمّی ہیں اور اُن کے تلفظ و اعراب مختلف ہیں تو دفعۃً سب کو لغت قریش کا مکلف کرنے میں

اندیشہ ہے کہ ان سے ان میں کوتاہی ہوگی اور اس کوتاہی کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوں گے، اس لیے اس میں توسیع فرمائی جائے، چنانچہ درخواست منظور ہوئی اور سات طریقوں سے قرآن پڑھنے کی اجازت دی گئی اور ان سات طریقوں سے مراد قبائل عرب کی سات لغات ہیں، جن کے نام بھی روایات میں مذکور ہوئے ہیں، یعنی اس کی اجازت دی گئی کہ جو شخص لغتِ قریش میں قرآن کا تلفظ نہ کر سکے وہ ان قبائل میں سے کسی قبیلہ کے تلفظ میں قرآن کے الفاظ کو ادا کر لیا کرے اور غالباً سات لغات میں انحصار اس لیے کیا گیا کہ ان کے سوا دوسرے قبائل کا تلفظ فصیح نہ تھا، یا یہ کہ ان قبائل کے تلفظ کے تابع دوسرے قبائل تھے، اس لیے زیادہ توسیع کی ضرورت نہ تھی، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ لغتِ قریش کے علاوہ جو چھ لغات ان میں تھے ان میں حقیقتہً قرآن کا نزول نہیں ہوا، بلکہ حقیقی نزول لغتِ قریش میں تھا، مگر چونکہ سہولت کے لیے دوسرے چھ قبائل کے تلفظ میں بھی قرآن پڑھنے کی اجازت دے دی گئی تھی اس لیے حکماً وہ بھی منزل من اللہ ہو گئے۔

فكل ما ورد فيه أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، أو قال لرجلين قرائتهما مختلفه هكذا أنزلت محمول على التوسع في الكلام بطريق التجوز، أي أن كلها منزلة حكماً۔

نیز روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان سات لغات میں پڑھنا ہر شخص کی رائے پر نہ تھا بلکہ رسول اللہ ﷺ سے سن کر پڑھنے کی اجازت تھی، حضور ﷺ نے خود دوسرے لغات میں پڑھا کر بتلایا تھا کہ لغتِ قریش کے سوا ان لغات میں اس طرح بھی پڑھنا جائز ہے۔
 ھ: بخاری کی حدیث میں فاقراء ما تيسر منه سے مفہوم ہوتا ہے کہ لغتِ قریش کے علاوہ دوسری لغات میں پڑھنا واجب نہ تھا صرف جائز تھا اور اس کا منشا وہی ہے کہ دوسرے لغات کی اجازت سہولت اور تیسیر کے لیے دی گئی تھی۔

و: حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معلوم تھا کہ قرآن کا نزول اَوَّلًا لغتِ قریش

میں ہوا ہے اور ہجرت سے پہلے زمانہ قیام مکہ میں تیرہ سال تک ایک ہی قراءت اور ایک ہی لغت میں حضور ﷺ کو قرآن پڑھایا گیا اور حضور ﷺ نے بھی ایک ہی لغت میں مسلمانوں کو قرآن سکھلایا، پھر مدینہ میں ہجرت کے بعد حضور ﷺ نے اس میں توسع کی درخواست کی جو منظور ہوئی، ان سب اُمور کو صحابہ جانتے تھے کہ قرآن کی اصلی لغت، قریش کی لغت ہے اور دوسری لغات کی اجازت عارضی بغرض تیسیر ہے اور جو حکم عارضی کسی خاص غرض کے لیے ہوتا ہے وہ حصولِ غرض تک محدود ہوتا ہے، پس جب غرض حاصل ہو گئی اور اہل عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج ہو گیا، ادھر دوسرے قبائل کا اختلاط بھی قریش سے زیادہ ہو گیا اور اب سب کو لغتِ قریش میں قرآن پڑھنا آسان ہو گیا ہے، ادھر یہ دیکھا گیا کہ جن لغات میں قرآن پڑھنے کی اجازت، سہولت و تیسیر کے لیے دی گئی تھی اب ان کا باقی رکھنا موجب اختلاف اور سببِ فتنہ بن رہا ہے کہ دوسرے قبائل کے لوگ اپنے ہی طریقہ کو صحیح اور دوسرے طریقوں کو غلط کہتے ہیں اور ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں تو صحابہ نے اجماع کے ساتھ اس پر اتفاق کر لیا کہ اب دوسری قراءتوں کو باقی رکھنا مناسب نہیں، بلکہ قرآن کو صرف لغتِ قریش پر جمع کرنا چاہئے، چنانچہ حضرت عثمان کے زمانے میں تمام اُجلّہ صحابہ کے اتفاق سے صرف ایک قراءت اور ایک ہی لغت پر قرآن جمع کیا گیا کہ یہی قرآن کی اصلی زبان تھی اور بقیہ زبان میں قرآن کا پڑھنا بند کر دیا گیا کہ وہ عارضی زبان تھی جو خاص غرض کے لیے جائز کی گئی تھی اور اب وہ غرض حاصل ہو گئی۔

ز: اس تقریر سے معلوم ہو گیا کہ اُحرفِ سبعہ سے مراد وہ قراءاتِ سبعہ نہیں ہیں جو اس وقت قراء میں رائج اور شاطبیہ وغیرہ میں مدون ہیں، کیونکہ یہ قراءاتِ سبعہ سب کے سب لغتِ قریش کے موافق ہیں، دوسرے لغاتِ عرب ان میں موجود نہیں ہیں۔ رہا یہ سوال کہ لغتِ قریش میں قراءاتِ سبعہ کیوں ہیں، ایک ہی قراءت کیوں نہ ہوئی، سو اللہ تعالیٰ کے اسرار کو پوری طرح کون سمجھ سکتا ہے۔ لیکن محققین کی برکت سے جو حکمت معلوم ہوتی

ہے اس کو عرض کرتا ہوں۔ اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ تھوڑے لفظوں میں بہت سے احکام بیان ہو جاتے ہیں، اگر اختلاف قراءات نہ ہوتا تو اس حکم کے لیے جو قراءات کے اختلاف سے ظاہر کیا گیا ہے، مستقل آیت نازل ہوتی، اور اس طرح قرآن بھی انجیل و تورات کی طرح ضخیم کتاب کی صورت اختیار کر جاتا، اور قرآن کے حفظ میں دشواری ہو جاتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام کو ایک ہی آیت میں چند قراءتیں نازل کر کے بیان فرما دیا۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ قرآن کو معجزہ قرار دیا گیا تھا اور بلغاء و فصحاء عرب سے اس کی نظیر کا مطالبہ کیا گیا تھا اور عام طور پر انسان کے کلام بلیغ و فصیح کا حال یہ ہے کہ اگر اس میں کچھ تغیر کیا گیا تو اس کی فصاحت و بلاغت میں فرق آ جاتا ہے، اور یہ تو ضرور ہے کہ تغیر کے بعد دونوں میں ایک درجہ کی بلاغت نہیں رہتی بلکہ ایک میں فصاحت زیادہ دوسرے میں کم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہمت پست کرنے کے لیے قرآن میں بعض الفاظ کو کئی کئی طرح استعمال فرمایا اور دکھلا دیا کہ کسی کی فصاحت و بلاغت میں ذرہ برابر فرق نہیں اور جس طرح بھی پڑھا جائے ہر حالت میں یہ کلام معجزہ ہے اور یقیناً یہ امر متکلم کی اعلیٰ درجہ کی قدرت کلامی کی دلیل ہے کہ وہ فصاحت و بلاغت پیدا کرنے میں ایک ہی طرز کا محتاج نہیں بلکہ وہ کئی کئی طرح تکلم کر کے بھی کلام کو ایک ہی درجہ پر فصیح و بلیغ رکھ سکتا ہے۔ رہا یہ کہ وہ خاص خاص الفاظ کہاں کہاں قرآن میں وارد ہیں تو اس کے معلوم کرنے کی ضرورت اب نہیں رہی، کیونکہ حضرت عثمان ہی کے زمانہ میں تمام اہل عرب قرآن کو لغت قریش میں پڑھنے پر قادر ہو گئے تھے اور یہ حالت دیکھ کر صحابہ نے قرآن کو لغت قریش ہی پر جمع کیا اور بقیہ لغات کو جمع نہیں کیا بلکہ ان میں قرآن کے پڑھنے سے لوگوں کو روک دیا گیا، کیونکہ اس کی اجازت عارضی تھی اور اب ضرورت باقی نہیں رہی جیسا کہ اوپر تفصیل کے ساتھ اس کے دلائل مذکور ہو چکے، قراءات منزل من اللہ صرف ایک تھی، یعنی لغت قریش اور حضور ﷺ کی درخواست سے جو دوسرے لغات عرب میں قراءات کی

اجازت مل گئی ان کو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے حضور ﷺ نے بیان فرمادیا اس لیے وہ بھی حکماً منزل تھیں، حقیقۃً ان کا نزول نہیں ہوا، اور نہ ان کے نزول کی ضرورت تھی، کیونکہ اہل عرب خود جانتے تھے کہ اس لفظ کو قریش کس طرح بولتے ہیں اور دوسرے قبائل کس طرح۔

نیز حضور ﷺ بھی تمام لغات عرب سے واقف تھے کہ وہ کہاں کہاں قریش کے تلفظ سے اختلاف رکھتے ہیں اور اس پر یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے برابر مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا، پھر کلام الہی میں حضور ﷺ نے کیوں دخل دیا، کیونکہ حضور ﷺ کا یہ دخل خدا تعالیٰ کی اجازت سے تھا، اور اس دخل کا حاصل یہ نہیں تھا، کہ کلام الہی میں زیادت یا کمی کی گئی، بلکہ کلام الہی کے الفاظ میں دوسرے قبائل کو اجازت دی گئی کہ وہ ان کو اپنے تلفظ کے موافق ادا کر لیں، جیسا کہ ہندوستانی مسلمانوں کو اجازت ہے کہ جب تک ان کا تلفظ صحیح ہو اس وقت تک الحمد للہ اور انعمت کو انامت اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو غیر المغضوب علیہم ولا الدوالین پڑھ لیں اور ہر شخص جانتا ہے کہ ہندوستانی مسلمان اپنے غلط تلفظ میں بھی کلام الہی کو ہی پڑھتے ہیں، کوئی اور کتاب نہیں پڑھتے، یہی حال اس تلفظ کا تھا جس کی اجازت حضور ﷺ کی دعا سے ہوئی کہ سات لغات میں قرآن کو پڑھ لو، اتنا فرق ہے کہ اہل عرب کے تلفظ میں کہیں لفظ بدلتا تھا، کہیں اعراب بھی بدلتے تھے۔

رہا یہ سوال کہ قراءات منزل من اللہ میں کیا تکلیف تھی الخ، تو اس سوال کا جواب ہمارے ذمہ نہیں، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اس تکلیف کا احساس فرمایا اور اس کو تکلیف سمجھا، ہمیں اگر اس کا احساس نہ ہو تو ہمیں اس کے سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی میں نے تبرعاً اس کی اوپر مثال لکھ دی کہ جیسے دہلی والوں کے لیے لکھنؤ کا تلفظ اختیار کر لینا دفعتاً سہل نہیں، یہی حال قبائل عرب کا تھا، رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة: ۲۸۶) تو حق تعالیٰ نے اس تکلیف کا لحاظ کیوں نہیں فرمایا، کہ حضور ﷺ کی

دعا کی ضرورت ہوئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک لغت میں سب قبائل کا قرآن پڑھنا گو دشوار تھا مگر قدرت و اختیار سے باہر نہ تھا اگر قدرت و اختیار سے باہر ہوتا تو بعد میں سب کو لغت قریش کیونکر آسان ہو گیا اور یقیناً جو کام انسان ایک مہینہ کے بعد کر سکتا ہے وہ پہلے دن بھی اس کے اختیار سے باہر نہیں گو پہلے دن میں اس کا بجالانا زیادہ دشوار ہو، پس حق تعالیٰ کا حکم لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة: ۲۸۶) کے خلاف ہرگز نہ تھا البتہ حضور ﷺ نے اس میں زیادہ سہولت کی درخواست کی۔ اور اگر فرض کر لیا جائے کہ لغت قریش کا دفعہ سیکھ لینا دیگر قبائل کی قدرت سے خارج تھا تب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة: ۲۸۶) کے خلاف نہ تھا، کیونکہ اس صورت میں ایک قراءت کے واجب ہونے کا حاصل یہ ہوتا کہ جب تک یہ قراءت صحیح طور پر حاصل نہ ہو اس وقت تک نمازیں درست نہ ہوں گی، بعد میں ان نمازوں کی قضا واجب ہوگی اور یہ قدرت سے باہر نہ تھا ہاں اُمت پر گرانی ہوتی، حضور ﷺ نے اس کو رفع کرنا چاہا۔ یا اس کا حاصل یہ ہوتا کہ جو قبائل قرآن کو قریش کے تلفظ میں ادا نہیں کر سکتے وہ جب تک قریش کے تلفظ کو نہ سیکھ لیں اس وقت تک خود قرآن نہ پڑھیں، نہ ایسا شخص امام بنے، بلکہ ان قبائل کو چاہئے کہ وہ کسی قریشی مسلمان کو اپنے یہاں لے جا کر رکھیں، اس سے قرآن سنا کریں اور اسی کو امام بنایا کریں۔ یہ قدرت سے باہر تو نہ تھا مگر گراں ضرور تھا۔ حضور ﷺ نے اس مشکل کے رفع کی درخواست کی، جیسا کہ پچاس نمازوں سے پانچ تک تخفیف کی درخواست کی تھی لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة: ۲۸۶) کے خلاف وہ حکم بھی نہ تھا، کیونکہ پچاس نمازیں قدرت سے باہر نہیں ہاں گرانی ضرور ہوتی اسی طرح اس کو سمجھو۔ (امداد الاحکام: ص ۲۶۳ تا ۲۶۷، ص ۲۶۹ تا ۲۷۱)

احرف سبعہ سے متعلق ایک دوسرا نظریہ

حضرت علامہ عثمانی رحمہ اللہ کی بیان کردہ اس تفصیل سے قراءات عشرہ کی حجیت و

قطعیّت اور قرآنیت واضح ہے اور ساتھ ہی حدیثِ سبعہ اُحرف کی جو تشریح آپ نے فرمائی ہے اس کی روشنی میں یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس سے مراد مختلف قبائل کی لغات ہیں۔ قرآن کریم کا حقیقی نزول اگرچہ ایک ہی لغت، لغتِ قریش پر ہوا لیکن اُمت کی تیسیر اور آسانی کے لیے انہیں ابتداء میں دیگر لغات میں پڑھنے کی اجازت بھی دے دی گئی تھی، اس طرح ان کا نزول حکماً تھا۔ بعد میں جب تمام قبائل کے لیے لغتِ قریش میں پڑھنا ممکن ہوا تو باقی لغات میں تلاوت کی اجازت منسوخ کر دی گئی اور صرف لغتِ قریش میں پڑھنے کا حکم باقی رکھا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مشاورت سے لغتِ قریش میں ہی جمع فرمایا۔ قراءتِ سبعہ و عشرہ یہ سب اسی لغتِ قریش پر ہی ہیں۔ حضرت علامہ ابن جریر طبری وغیرہ کی طرف بھی یہی نظریہ منسوب ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مصحف میں صرف ایک حرف پر قرآن کریم کو جمع فرمایا گیا ہے اور باقی حروف باقی نہیں رہے لیکن حضرت امام مالک، علامہ ابن قتیبہ، علامہ ابوالفضل راسی، قاضی ابوبکر، ابن طیب، امام ابوالحسن اشعری، قاضی عیاض، علامہ ابن حزم، علامہ ابوالولید باجی، حضرت امام غزالی، ملا علی قاری (محققِ اعظم فی القراءات محمد بن الجزری) جیسے علمائے کرام نے اس نظریے سے شدید اختلاف کیا ہے اور وہ اس پر متفق ہیں کہ ساتوں حروف آج بھی محفوظ اور باقی ہیں۔ عرضہ اخیرہ کے وقت جتنے حروف باقی رہ گئے تھے ان میں سے کوئی نہ منسوخ ہوا نہ اُسے ترک کیا گیا بلکہ محقق ابن الجزری نے اپنے اس قول کو اپنے سے پہلے علماء کا مسلک قرار دیا ہے۔ علمائے متاخرین میں حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت انور شاہ کشمیری اور علامہ زاہد الکوثری کا بھی یہی قول ہے نیز مصر کے مشہور مفتی علامہ محمد نجیب مطبعی، علامہ حضرت دمیاطی، شیخ عبدالعظیم زرقانی نے بھی اس کو اختیار کیا ہے لہذا دلائل سے قطع نظر محض شخصیات سے بھی یہ قول بڑا وزنی ہے۔ (علوم القرآن ص ۱۳۶)

سبعہ اُحرف اور اختلافِ قراءت کے متعلق بحث کرتے ہوئے حضرت محقق العصر

علامہ محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالیٰ رقم طراز ہیں:

پورے ذخیرہ احادیث میں ہمیں کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ملی جس سے یہ ثابت ہو کہ قرآن کریم کی تلاوت میں دو قسم کے اختلافات تھے، ایک سات حروف کا اختلاف اور دوسرے قراءتوں کا اختلاف۔ اس کے بجائے بہت سی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ایک چیز ہیں، کیونکہ ایک ہی قسم کے اختلاف پر بیک وقت اختلاف قراءت اور اختلاف احرف دونوں الفاظ کا اختلاف کیا گیا ہے۔

مثال کے طور پر حضرت اُبی بن کعب فرماتے ہیں:

كنت بالمسجد، فدخل رجل يصلى فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلوة، دخلنا جميعا على رسول الله! - فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر، فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى رسول الله! ما قد غشيني، ضرب في صدري ففضت عرقا، وكأنا أنظر إلى الله فرقا - فقال لي: يَا أَبَتِي! إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَيَّ أُمْتِي فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّانِيَةَ، أَقْرَأْهُ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَيَّ أُمْتِي، فَدَدَّ إِلَيَّ الثَّالِثَةَ، أَقْرَأْهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ - (صحيح مسلم ۸۲۰)

میں مسجد میں تھا کہ ایک شخص داخل ہو کر نماز پڑھنے لگا، اس نے ایک ایسی قراءت پڑھی جو مجھے اجنبی معلوم ہوئی، پھر ایک دوسرا شخص آیا اس نے پہلے شخص کی قراءت کے سوا ایک اور قراءت پڑھی، پس جب ہم نے نماز ختم کر لی تو ہم سب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچے، میں نے عرض کیا اس شخص نے ایک ایسی قراءت پڑھی ہے جو مجھے اجنبی معلوم

ہوئی، پھر ایک دوسرا شخص آیا اس نے پہلے شخص کی قراءت کے سوا ایک دوسری قراءت پڑھی، اس پر آپ ﷺ نے دونوں کو پڑھنے کا حکم دیا، ان دونوں نے قراءت کی تو حضور ﷺ نے دونوں کی تحسین فرمائی، اس پر میرے دل میں تکذیب کے ایسے وسوسے آنے لگے کہ جاہلیت میں بھی ایسے خیالات نہیں آئے تھے۔ پس جب رسول اللہ ﷺ نے میری حالت دیکھی تو میرے سینے پر ہاتھ مارا جس سے میں پسینہ میں شرابور ہو گیا اور خوف کی حالت میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے ابی میرے پروردگار نے میرے پاس پیغام بھیجا تھا، کہ میں قرآن کو ایک حرف پر پڑھوں، میں نے جواب میں درخواست کی کہ میری اُمت پر آسانی فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ پیغام بھیجا کہ میں قرآن دو حرفوں پر پڑھوں، میں نے جواب میں درخواست کی کہ میری اُمت پر آسانی فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ نے تیسری بار پیغام بھیجا کہ میں اسے سات حرفوں پر پڑھوں۔

اس روایت میں حضرت ابی بن کعب دونوں اشخاص کے اختلافِ تلاوت کو بار بار اختلافِ قراءت سے تعبیر فرما رہے ہیں اور اسی کو آنحضرت ﷺ نے سات حروف کے اختلاف سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس سے صاف واضح ہے کہ قراءت کے اختلاف اور حروف کے اختلاف کو عہدِ رسالت میں ایک ہی چیز سمجھا جاتا تھا اور اس کے خلاف کوئی دلیل ایسی نہیں جو دونوں کی جداگانہ حیثیت پر دلالت کرتی ہو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اور جب قراءات کا محفوظ ہونا تو اتر اور اجماع سے ثابت ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ احرفِ سبعہ آج بھی محفوظ ہیں۔

مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حروفِ سبعہ کا جتنا حصہ عرضہ اخیرہ کے وقت باقی رہ گیا تھا وہ سارے کا سارا عثمانی مصاحف میں محفوظ کر لیا گیا تھا اور وہ آج تک محفوظ چلا آتا ہے، نہ اسے کسی نے منسوخ کیا اور نہ اس کی قراءت ممنوع قرار دی گئی۔ (علوم القرآن: ص ۱۳۸ تا ۱۴۰)

اس پورے بیان سے معلوم ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مصاحف عثمانیہ میں حرف ولغت قریش کے علاوہ دیگر لغات و احرف کو بالکلیہ منسوخ نہ فرمایا تھا بلکہ صرف بالجزئیہ فقط انہی لغات کو موقوف فرمایا تھا جو قریش کے ہاں معتبر و متداول و مستعمل نہ تھے۔ باقی بالاغلیہ ان احرف و لغات سے کو یقیناً ثابت و باقی رکھا تھا جو قریش کے نزدیک معتبر و متداول و مستعمل تھے۔

نیز اس تقریر سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ محض سطحی نظر سے جو بعض علمائے کرام یہ فرما دیا کرتے ہیں کہ عہد عثمانی میں صرف ایک ہی لغت باقی رہ گیا تھا اور باقی سب لغات ختم ہو گئے تھے، اس لیے آج اختلاف قراءات کی گنجائش نہیں، یہ بات سراسر خلاف واقعہ ہے، کیونکہ جملہ قراءات عشرہ لغت قریش اور باقی لغات ستہ فصیحہ معتبرہ عند قریش کی روشنی میں عرضہ اخیرہ والے سب سے لغات و سب سے وجوہ اختلاف قراءات کے مطابق مدون ہوئی ہیں، جو حضور ﷺ نے آخری سال وفات میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ماہ رمضان المبارک میں فرمایا تھا۔ اس مضمون کی مزید تفصیلات و تحقیقات ناچیز راقم کی تازہ ترین تالیف دفاع قراءات میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

ایک شبہ اور اس کا جواب

شبہ یہ ہے کہ علامہ ابن جریر طبری کے بقول دو عثمانی میں سب سے احرف میں سے صرف ایک قریشی حرف ہی کو باقی رکھا گیا تھا اور باقی غیر قریشی چھ احرف کو موقوف قرار دے دیا گیا تھا پھر سب سے احرف کی بقائیت کا قول کیونکر درست ہوا؟

الجواب

طبری نے جمع عثمانی میں سب سے احرف میں سے جو صرف ایک ہی حرف قریش کے بقاء کا قول کیا ہے طبری کے یہاں راجح اور آخری تحقیق کے مطابق اس کا مقصد یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں بدوی صحابہ کرام کی رعایت رکھتے ہوئے سات کلمات و لغات کی حد

تک ہم معنی متبادل کلمہ ولغت پڑھنے کی اجازت تھی۔ لیکن پھر اَوَّلًا حضور ﷺ کی حیات مبارکہ ہی میں یہ اجازت ختم کر دی گئی اس کے بعد ثانیاً جمع عثمانی کے وقت ان ستر مترادفات کی منسوخیت کی مزید اشاعت و تشہیر کی گئی اب خاص اس ایک ہی قریشی کلمہ مترادفہ کے پڑھنے کی اجازت ہے جس کے مطابق اَوَّلًا قرآن کریم نازل ہوا تھا مثلاً هَلَمْ کی جگہ تعالٰیٰ پڑھنے کی اجازت قطعاً موقوف قرار دے دی گئی۔

علامہ طبری قطعاً اس کے قائل نہیں کہ سبعة لغات غیر مترادفات اور سبعة وجوه و انواع اختلاف قراءت میں سے بھی صرف ایک ہی قریشی لغت اور صرف ایک ہی اختلافی وجہ قراءت پڑھنے کی اجازت ہے اور باقی چھ لغات اور چھ اختلاف وجہ قراءت ختم کر دی گئی ہیں۔ اس کی قوی ترین دلیل یہ ہے کہ علامہ طبری نسخ مترادفات ستر کے باوجود اختلاف قراءات کے یقیناً قائل ہیں۔ جیسا کہ:

(۱) تفسیر طبری میں مختلف قراءات کا تذکرہ موجود ہے۔

(۲) نیز طبری مقدمہ کتاب المبانی ص ۲۳۰ میں فرماتے ہیں :

إن القراءات التي تختلف بها المعاني صحيحة منزلة من عند الله ولكنها خارجة من هذه السبعة الأحرف۔

یہ سب قراءات جن میں معانی بھی مختلف ہو جاتے ہیں صحیح اور من جانب اللہ نازل شدہ ہیں، لیکن بایں ہمہ یہ ان سبعة احرف (بمعنی کلمات مترادفہ مختلفہ المادۃ) سے خارج و جدا گانہ ہیں۔

(۳) نیز خود طبری قراءۃ حمزہ اور روایت ورش بطور خاص پڑھا پڑھایا کرتے تھے۔ (مقدمہ تفسیر طبری ص ۱۴)

(۴) بلکہ طبری نے الجامع نامی ایک بڑی کتاب قراءات پر تالیف کی جس میں بیس سے زائد قراءات کا تذکرہ کیا ہے۔ (النشر ۳۴۱)

ظاہر ہے کہ یہ تمام قراءتیں سب سے لغات غیر مترادفہ اور سب سے انواع اختلاف قراءات کی روشنی ہی میں مدون ہو کر معرض وجود میں آئی ہیں لہذا یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ طبری کے یہاں بھی سب سے اَحرف بمعنی سب سے مترادفات اور سب سے اَحرف بمعنی سب سے لغات غیر مترادفہ اور سب سے اَحرف بمعنی سب سے انواع اختلاف قراءات تین مستقل انواع و اقسام کی احادیث ہیں جن میں سے سب سے اَحرف بمعنی سب سے مترادفات والی احادیث تو صرف ابتدائے اسلام کے زمانے میں معمول تھیں اور اس کے بعد موقوف و منسوخ ہو چکی ہیں۔ لیکن سب سے اَحرف بمعنی سب سے لغات غیر مترادفہ نیز سب سے اَحرف بمعنی سب سے انواع اختلاف قراءات والی احادیث اب بھی یقیناً معمول و باقی ہیں اور یہ لغات و اختلاف قراءات عرضہ اخیرہ اور قریشی لغات کی روشنی میں بدستور موجود ہیں، قطعاً منسوخ نہیں ہیں۔ چنانچہ خود علامہ طبری نے کتاب القراءات میں اپنی تحقیقی رائے کی ترجمانی یوں فرمائی ہے:

كل ما صح عندنا من القراءات أنه علمه رسول الله ! لأمته من الأحرف السبعة التي أذن الله له ولهم أن يقرءوا بها القرآن، فليس لنا أن نخطئ من قرأ إذا كان ذلك به موافقا لخط المصحف۔ (الإبانة ص ۱۲، ۲۰)

ہر وہ قراءت جس کے متعلق بروئے صحت یہ بات ہمارے نزدیک ثابت ہو چکی ہو کہ حضور اقدس ﷺ نے اپنی اُمت کو اس کی تعلیم دی ہے وہ ان اَحرف سب سے میں سے ہے جن کے موافق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی اُمت کو تلاوت قرآن کی اجازت عنایت فرمائی لہذا جب کوئی شخص ایسی قراءت پڑھے بشرطیکہ وہ رسم عثمانی کی موافقت کرنے والا ہو ہمیں قطعاً اس کی تغلیط کا حق نہیں پہنچتا، واللہ يقول الحق وهو يهدي السبيل۔

(حیات ترمذی مؤلفہ راقم الحروف: ص ۶۹۰ تا ۶۸۲)

حاصل کلام

اَحرف سب سے کیا مراد ہے اور یہ کہ اب وہ باقی ہیں یا نہیں اور قراءات سب سے اور

عشرہ کا تعلق کس لغت سے ہے تفصیل بالا سے واضح ہے کہ اس میں حضرات اہل علم کے مابین شدید اختلاف پایا جاتا ہے علامہ دانی، اکثر محققین اور جمہور اہل ادا کے نزدیک اَحرفِ سبعہ سے مراد مختلف قبائل کی سات لغات ہیں اور علامہ طبری اور بعض دیگر حضرات کے نزدیک اَحرفِ سبعہ میں سے اب صرف ایک حرف باقی ہے دیگر اَحرفِ ستہ حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں منسوخ ہو گئے تھے، اب وہ باقی نہیں رہے۔

ہمارے اکابر میں سے حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی کی رائے گرامی بھی یہی ہے خود احقر کے والد ماجد فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی سید عبدالشکور صاحب ترمذی جو اپنے دور میں ایک جید عالم دین اور عظیم فقیہ و مفسر ہونے کے ساتھ ساتھ قراءاتِ سبعہ بلکہ عشرہ کے باقاعدہ قاری اور حضرت شیخ القراء جناب قاری محی الاسلام کے خاص تلمیذ رشید تھے ان کی رائے بھی یہی تھی۔ جیسا کہ انہوں نے علامہ شمس الحق افغانی سے متعلق اپنے مقالہ حضرت مولانا افغانی کی تفسیری خدمات میں اس کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جمہور علماء کرام کا ایک دوسرا طبقہ جس کا تفصیلی ذکر علوم القرآن کے حوالہ سے گزر چکا ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ اَحرفِ سبعہ اب بھی باقی ہیں۔ لیکن یہ ایک خالص علمی اور نظریاتی اختلاف ہے اس سے اس حقیقت ثابتہ، کہ قرآن کریم چودہ سو سال سے آج تک بغیر کسی ادنیٰ تغیر و تبدل، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے تحت محفوظ چلا آ رہا ہے اور اس کی جتنی قراءتیں تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں وہ سب صحیح ہیں، پر ذرا بھی اثر نہیں پڑتا۔

حضرت علامہ محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالیٰ نے اس بارہ میں نہایت صائب اور فیصلہ کن بات تحریر فرمائی ہے:

یہ سارا اختلاف محض نظریاتی نوعیت کا ہے اور عملی اعتبار سے قرآن کریم کی حقانیت و صداقت اور اس کے بعینہ محفوظ رہنے پر اس اختلاف کا کوئی اثر بھی مرتب نہیں ہوتا۔ (علوم القرآن ص ۱۵۶)

قرآت مختلفہ کے توقیفی اور سماعی ہونے کے دلائل

دلیل اول: اعجاز قرآنی

ایک ہی مضمون و مقصد کو مختلف پیراؤں میں بیان کرنا علم فصاحت و بلاغت اور علم بیان کی خوبیوں میں سے ہے قرآن کریم جو فصیح الکلام ہے ایسی خوبیوں سے قطعاً خالی نہیں ہو سکتا، جس آیت میں مختلف قرآت ہیں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر قرأت کے اعتبار سے وہ آیت ایسی معجزانہ شان رکھتی ہے کہ کوئی اس کا مثل نہیں پیش کر سکتا۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

پہلی مثال

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا

اس کی دوسری قراءت اس طرح ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا اس آیت میں فتبینوا اور فتبثتوا دونوں ہی لفظ اعجازی شان کے حامل ہیں، تبیین والی قراءت کے معنی یہ ہیں کہ کسی نو مسلم کو جلدی سے قتل نہ کرو بلکہ تحقیق کر لو اور اس سے بیان لے لو اور تثبت والی قراءت کے معنی یہ ہیں کہ اطمینان سے کام لو جلدی نہ کرو تا کہ صورت حال واضح ہو جائے۔ (روح المعانی ۲۶/۱۴۵)

ظاہر ہے کہ دونوں باتوں میں کوئی ضدیت نہیں کیونکہ اولاً اطمینان حاصل ہوگا تو ثانیاً اس کے نتیجہ میں تحقیق کا وقوع ہوگا۔ ایسے دو الفاظ کا انتخاب قرآنی اعجاز ہی کا کمال ہو سکتا ہے جو کسی بشر کی طاقت میں نہیں، کیا قرآنی اعجاز اس کا نام ہے کہ فصحاء خالص عرب تو کجا محض مولیٰ اعجام ایسا معجزانہ کلام ایجاد و اختراع کر لیتے، یہ سراسر قرآنی اعجاز کی توہین و گستاخی ہے لہذا ماننا پڑے گا کہ ان مولیٰ نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا بلکہ جو قراءت نقل ان تک پہنچیں بعینہ انہی کو ان حضرات نے آگے روایت کر دیا ہے۔

دوسری مثال

فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَةً، دوسری قراءت میں یہ آیت یوں ہے: آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَةً، پہلی قراءت میں یہ پیرایہ واسلوب اختیار کیا گیا کہ ”آدم نے اپنے پروردگار کی جانب سے کچھ کلمات حاصل کر لیے“ دوسری قراءت میں اسی مفہوم کو دوسرے طرز و انداز میں یوں ذکر کیا کہ ”آدم کو اپنے پروردگار کی جانب سے چند کلمات حاصل ہو گئے“، یعنی پہلی قراءت سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام نے جب بارگاہ الہی میں الحاج وزاری اور تضرع و گریہ کیا تو بارگاہ الہی میں وہ قبول ہو گیا، دوسری قراءت میں یہ بیان ہوا کہ بالآخر انہیں قبولِ توبہ کے تمہیدی مظہر و مصداق کے طور پر چند دعائیہ کلمات حاصل ہو گئے جو قبولیت پر منتج ہوئے۔

اس کی نظیر یہ ہے کہ کوئی کہے فلاں قائم اور دوسرا کہے فلاں لیس بقاعد یا کوئی یوں کہے عرضت الناقة علی الحوض اور دوسرا کہے عرضت الحوض علی الناقة۔ یا کوئی یوں کہے سلب زید ثوبہ اور دوسرا کہے سلب ثوب زید ظاہر ہے کہ سب مثالوں میں ہر دو تعبیر کا مقصد و حاصل مفہوم ایک ہی ہے۔

قرآن و روایات مختلفہ کی یہی شان ہے کہ باوجود اس کے کہ الفاظ کی شکلیں متعدد ہو جاتی ہیں مگر بایں ہمہ مفہوم متحد ہی رہتا ہے بلکہ ہر قراءت پر دوسری سے اعلیٰ ترین معنی نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ! کیا کوئی مخلوق ایسی شاندار معجزانہ تعبیر اور اس کے لئے ایسے مختلف الاعراب کلمات کا چناؤ کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، موالیٰ تو کجا پوری دنیا کے خالص آزاد فصحاء لوگ بھی ایسی تعبیرات اور ان کے لئے ایسے کلمات کا انتخاب قطعاً نہیں کر سکتے ہیں، معلوم ہوا کہ اختلاف قراءت کو موالیٰ کی ایجاد و گھڑت قرار دینا کلام الہی کی معجزانہ عبارت کی شان میں بے ادبی اور اس کا استخفاف ہے کہ اس کی عبارت کو ایسا ہلکا اور معمولی درجہ کا سمجھ لیا گیا ہے کہ ہر ایرایہ غیر اس کو بنا کر پیش کر سکتا ہے (العیاذ باللہ)

تیسری مثال

بماکانوا یکذبون (البقرہ) کے معنی ہیں ”بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے“ اور بماکانوا یکذبون کے معنی ہیں ”بسبب اس کے کہ وہ جھٹلاتے تھے“ اور منافقین میں دونوں ہی صفتیں پائی جاتی تھیں کیونکہ وہ ایمان کے دعوے میں جھوٹے بھی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے بھی تھے۔

دلیل دوم: داخلی شہادت

قراءات کی توفیقیت و منقولیت اور ان میں قیاس و اجتہاد و اختراع کے قطعی غیر معتبر ہونے کے متعلق اندرونی شواہد و قرائن:

دواورد و چار ”یہ دعویٰ بھی ہے اور خود ہی اپنی دلیل بھی ہے“ تمام قراءات مختلفہ سماعی و نقلی و توفیقی و نزولی ہیں نہ کہ اختراعی ایجادی قیاسی عقلی“ یہ دعویٰ بھی ہے اور خود اسی دعوے میں اس کی دلیل بھی موجود ہے چنانچہ ذیل میں اس کے متعلق چند داخلی شہادتیں پیش کی جاتی ہیں۔

پہلی داخلی شہادت

امام حمزہ کے لئے مصاحف عثمانیہ کے مرسوم بالیاء تمام کلمات میں قاعدہ کلیہ کے طور پر ہر جگہ امالہ محضہ ہوتا ہے لیکن چند کلمات تلہا۔ طحہا۔ دحہا۔ سحی میں انہوں نے امالہ نہیں کیا باوجودیکہ یہ کلمات بھی مرسوم بالیاء ہی ہیں اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ روایت انہیں ان کلمات کا امالہ نہیں پہنچا تھا اور یہ امالہ روایتاً و نقلاً ان کی قراءت میں ثابت و وارد نہیں ہوا تھا معلوم ہوا کہ قراءات میں اصل حقیقی اتباع روایت و نقل ہے۔

دوسری داخلی شہادت

حفص کے لئے صرف مجرہا میں امالہ ہے اس کے علاوہ پورے قرآن میں ان کے لئے کسی جگہ بھی امالہ نہیں اس کا سبب یہی ہے کہ حفص نے متصل و صحیح سند کے ذریعہ فقط

اسی ایک کلمہ کو مالہ سے نقل کیا ہے۔

تیسری داخلی شہادت

ابن عامر کی قراءت بروایت ہشام میں صرف ۳۳ مخصوص موقعوں میں ابراہیم کی جگہ ابراہام ہے نہ کہ پورے قرآن مجید میں جس کی وجہ سوائے نقل و روایت کے کچھ نہیں۔
چوتھی داخلی شہادت

حضرت محقق ابن الجوزی فرماتے ہیں ”اختلاف قراءت نبی ﷺ کی نبوت اور قرآن کی صداقت و حقانیت پر عظیم الشان اور واضح ترین قطعی دلیل ہے کیونکہ قراءت مختلفہ میں قسم قسم کے اختلافات کے باوجود ان میں ذرا برابر ضدیت و مخالفت و تناقض نہیں بلکہ تمام قراءتیں باہم ایک ہی طرز و طریق پر منظم و مرتب اور ایک ہی اسلوب و انداز پر باہم ایک دوسری کی تصدیق و تشریح اور تائید و تفسیر کرتی ہیں اور ہر عاقل و فہیم جانتا ہے کہ یہ صفت و شان صرف اور صرف کلام الہی کی ہی ہو سکتی ہے پس جب قرآن کلام الہی ہے تو جس ذات کریم پر وہ نازل ہوا ہے وہ بھی یقیناً صادق ہے“ (النشر ۵۲/۱)

پانچویں داخلی شہادت

امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ خود رسول کریم ﷺ کو بھی قرآن پاک میں کسی حرف یا کلمہ کی تبدیلی کا قطعاً حق حاصل نہ تھا چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قل ما یكون لی ان ابدله من تلقائی نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی (یونس) تو کہہ دے میرا کام نہیں کہ اس کو بدل ڈالوں اپنی طرف سے میں تابع داری کرتا ہوں اسی کی جو حکم آئے میری طرف۔
دوسری جگہ فرمایا: وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی (النجم) اور آپ نہیں بولتے اپنے نفس کی خواہش سے یہ تو حکم ہے بھیجا ہوا۔

تیسری جگہ ارشاد خداوندی ہے: ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنہ حجزین (الحاقة) اور اگر یہ

بنالاتا ہم پر کوئی بات تو ہم پکڑ لیتے اس کا داہنا ہاتھ پھر کاٹ ڈالتے اس کی گردن پھر تم میں کوئی ایسا نہیں جو اس سے بچالے۔

قرآن بھی قرآن کریم ہی کا داخلی جزو اور حصہ ہیں لہذا وہ بھی اللہ عزوجل ہی کی جانب سے وحی کی شکل میں نازل شدہ ہیں۔ جب رسول کریم ﷺ کو تبدیلی کا حق نہ تھا تو غیر رسول کو کس طرح ہو سکتا ہے اگر وحی الہی اور روایت و نقل سے ثبوت کے بغیر کوئی شخص تبدیلی کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ تحفظ قرآن کے وعدہ کی وجہ سے رائج نہ ہونے دیں گے باوجودیکہ یہ قراءات مختلفہ ہر دور میں مروج و شائع رہی ہیں یہ دلیل ہے اس امر کی کہ یہ سب نازل شدہ اور حضرة نبویہ سے صحیح و متصل سند کے ذریعہ ثابت و مروی ہیں۔

چھٹی داخلی شہادت

سبعہ احرف پر قرآن کریم کے نزول والی احادیث واضح دلیل ہیں اس پر کہ قراءات منزل من اللہ ہیں اور ان کے متعلق رسول کریم ﷺ کا فرض منصبی محض تبلیغ کا ہے۔ معاذ اللہ اپنی جانب سے کمی بیشی کرنے کا حق آں حضرت ﷺ کو بھی نہیں ہے۔ یہی احادیث اس امر پر بھی دال ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ ﷺ سے ان قراءات کو مشافہت اور تلقی کے طور پر حاصل کیا پھر تابعین نے وہ قراءتیں صحابہ کرام سے حاصل کیں حتیٰ کہ سلسلہ در سلسلہ نسل در نسل طبقہ در طبقہ بطریق تواتر یہ قراءات ہم تک پہنچ گئیں۔

دلیل سوم: تواتر

کسی چیز میں تواتر کے ثابت ہو جانے کے بعد اس متواتر چیز کے رجال سند سے بحث نہیں کی جاسکتی مستشرقین نے قرآن کی قراءات مختلفہ اور سبعہ احرف و لغات کو تحریف قرآن ثابت کرنے کے لئے بطور دلیل پیش کیا ہے حالانکہ یہ استدلال بالکل غلط ہے تحریف اس کا نام ہے کہ کسی شاہی دستاویز و کلام میں اصل متکلم اور دستاویز مرتب کرنے والے کے علاوہ کوئی اور شخص الفاظ میں رد و بدل کر کے کچھ گھٹا بڑھا دے اور متکلم کے کلام

کو بدل ڈالے لیکن اگر خود بادشاہ اپنی دستاویز کے الفاظ میں بیشمار محاسن و مصالح کے اظہار کے ماتحت رد و بدل اور کوئی تبدیلی کر دے تو اس کو کوئی عقل مند تحریف نہیں کہہ سکتا۔

قرآن پاک کی قراءات کی دو قسمیں ہیں۔ متواتر، غیر متواتر۔ پس قراءۃ غیر متواترہ قرآن نہیں کیونکہ ائمہ اصول متفق ہیں کہ قرآنیت کے لئے تواتر شرط ہے اور قراءۃ متواترہ قرآن ہے اس سے تحریف ثابت نہیں ہو سکتی کیونکہ تحریف اس کا نام ہے کہ یا غیر قرآن کو قرآن میں داخل کیا جائے یا قرآن کے کسی جز کو قرآن سے خارج کر دیا جائے اور اختلاف قراءت میں دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت بھی نہیں۔

برہان میں علامہ زرکشی نے لکھا ہے کہ:

قرآن ان الفاظ وحی کا نام ہے جو حضور علیہ السلام پر بیان احکام کے لئے معجزانہ انداز میں اترے ہیں اور قراءت (اختلاف لغات کے موقع پر) قرآنی الفاظ منزلہ کے طرز تلفظ اور کیفیت ادا کا نام ہے۔ سات قراءات ”سات قراء“ تک متواتر طریق سے ثابت ہیں اور یہ کیفیات و اسالیب بھی حضور علیہ السلام تک متواتر ہیں۔ وقد نص علی تواتر ذلك كله ائمة الاصول كالقاضي ابی بکر وغيره وهو الصواب لانه اذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر هيئة ادائه لان اللفظ لا يقوم الا به ولا يصح الوجوده۔

ترجمہ: ائمہ اصول قاضی ابوبکر وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ سات قراءات از اول تا آخر (اصول و فروع سمیت) حضور ﷺ تک بالکلیہ متواتر ہیں اور یہی درست ہے کیونکہ جب الفاظ کا تواتر ثابت ہے تو طرز اداء اور تلفظ کی ہیئت کا تواتر بھی ثابت ہے کیونکہ الفاظ کا تلفظ طرز ادا کے بغیر ممکن نہیں اور الفاظ کی صحت و درستی، طرز تلفظ کے وجود ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ قراءات سب سے متواتر اس لئے ہیں کہ ہر امام نے بلا واسطہ یا بالواسطہ صحابہ کرام سے اور صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے اخذ کیا ہے مثلاً نافع نے ابو جعفر مدنی وغیرہ کل ستر تابعین سے قراءت حاصل کی انہوں نے ابن عباس اور ابو ہریرہ سے، اور ان ہر دو نے

ابی بن کعب سے اور ابی نے رسول کریم ﷺ سے قراءت حاصل کی۔ ابن کثیر نے قراءت مجاہد سے انہوں نے ابن عباس سے بسند مذکور حاصل کی ابو عمرو نے قراءت مجاہد و سعید بن جبیر سے حاصل کی اور ان دونوں نے ابن عباس سے اور انہوں نے ابی بن کعب سے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے حاصل کی و علیٰ هذا القیاس۔

یہ سب قراءات متواترہ، قرآن ہیں لہذا قراءات سے نہ قرآن میں کمی آتی ہے نہ بیشی، موجودہ قراءات سب سے، بتواتر صحت و اتصال سند کے ساتھ ثابت و منقول ہیں ان کے برخلاف کسی ایک فرد کا بیان قطعی نا قابل اعتبار ہے جیسا کہ شہر بغداد شہر مکہ شہر مدینہ کا وجود تواتر سے ثابت ہے اب اگر کوئی شخص قطعی متواتر چیز کے برخلاف دلائل قیاسیہ قائم کر دے تو وہ قطعاً قابل اعتبار نہیں ہو سکتے ان دلائل کو دیوانگی اور عقلی ڈھکوسلے سے زیادہ کوئی نام نہیں دیا جاسکتا۔

قراءات سب سے اور عشرہ کے تواتر کے متعلق اقوال علماء

قول نمبر (۱) مفتی انام علامہ ابو عمرو عثمان بن صلاح ایک استفتاء کے جواب میں فرماتے ہیں:

یشترط ان یکون المقروء به قد تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا واستفاض نقله كذلك وتلقته الامة بالقبول كهذه القراءات السبع لان المعتبر في ذلك اليقين والقطع۔ (النشر ۱/ ۴۰)

ترجمہ: جس قراءت کی تلاوت کی جائے اس کے لئے یہ شرط ہے کہ اس کا قرآن ہونا نبی ﷺ سے متواتر طریقہ پر منقول ہو اور اسی طرح ہر زمانہ میں وہ قراءت مشہور و شائع رہی ہو اور اس کو امت نے شرف قبولیت بخشا ہو جیسے یہ مروجہ قراءات سب سے اور تواتر و شہرت کی قید اس لیے لگائی ہے کہ صحیح و مقبول قراءت میں یقین و قطعیت معتبر ہے۔

قول نمبر (۲) علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں:

القرآن الذی تجوز به الصلوة بالاتفاق هو المضبوط فی مصاحف الائمة التی بعث بها عثمان رضی اللہ عنہ الی الامصار وهو الذی اجمع علیہ الائمة العشرة وهذا هو المتواتر جملة وتفصيلا فما فوق السبعة الی العشرة غیر شاذ وانما الشاذ ما وراء العشرة وهو الصحيح وتمام تحقیق ذلك فی فتاوی العلامة قاسم۔ (شامی ۱ / ۳۵۸-۳۵۹)

ترجمہ: وہ قرآن جس کے ذریعہ بالاتفاق نماز جائز ہو جاتی ہے یہ وہ ہے جو ائمہ کے ان قرآنوں میں درج شدہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شہروں کی جانب روانہ فرمائے تھے اور یہ وہ ہے جس پر ائمہ عشرہ متفق الروایت ہیں۔ یہ حصہ مجموعی اور تفصیلی افراد و جزئیات یعنی اتفاقی و اختلافی ہر دو قسم کے الفاظ کے لحاظ سے متواتر ہے پس سب سے اوپر عشرہ تک والی قراءات شاذہ نہیں بلکہ شاذ صرف ما وراء العشرہ ہی ہے یہی صحیح ہے اور اس بحث کی پوری تحقیق فتاوی علامہ قاسم میں درج ہے۔

قول نمبر (۳) قاضی القضاة عبد الوہاب البونصر بن الامام علی السبکی جمع الجوامع فی الاصول کی شرح منع الموانع میں فرماتے ہیں:

والصحيح ان ما وراء العشرة فهو شاذ..... على ان القول بان القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين وهي قراءة يعقوب وخلف وابي جعفر بن القعقاع لا تخالف رسم المصحف (النشر ۱ / ۴۴-۴۵)

ترجمہ: صحیح بات یہ ہے کہ عشرہ کے علاوہ باقی قراءتیں شاذ ہیں اور یعقوب خلف ابو جعفر بن قعقاع کی تین قراءتوں کو غیر متواتر کہنا حد اعتبار سے انتہائی گراہوا قول ہے جس شخص کی بات کا دین میں اعتبار کیا جاتا ہے وہ ہرگز ایسی بات نہیں کہہ سکتا ہے اور یہ تینوں قراءتیں بھی عثمانی مصحف کی رسم کے مخالف نہیں ہیں۔

قول نمبر (۴) علامہ قاضی القضاۃ ابونصر موصوف حضرت محقق ابن الجزری کے ایک استفتاء متعلقہ قراءات عشرہ کے جواب میں رقمطراز ہیں:

الحمد لله القراءات السبع التي اقتصر عليها الساطبي والثلاث التي هي قراءة ابى جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف متواترة معلومة من الذي بالضرورة كتبه عبد الوهاب بن السبكي الشافعي (النشر ۱/ ۴۶)

ترجمہ: الحمد للہ وہ قراءات سبعہ جن پر شاطبی نے انحصار کیا ہے نیز ابو جعفر یعقوب خلف کی قراءات ثلاثہ یہ دسوں قراءتیں متواتر و معروف اور بالبداهت ضروریات دین میں سے ہیں (یعنی ان کا منجملہ دین کے ہونا بیکرد و واضح و عیاں اور بدیہی امر ہے) قول نمبر (۵) علامہ محقق تفتازانی فرماتے ہیں:

ان القراءات السبع متواترة لا يحل الطعن فيها بل ينبغي ان يريف بها قول من يخالفه ويجعل ذلك شاهدا على وقوعه (شرح شاطبيه ملا علی قاری ص ۲۵۹) ترجمہ: قراءات سبعہ متواتر ہیں ان پر اعتراض کرنا ناجائز ہے بلکہ مناسب یہ ہے کہ ان کے ذریعہ مخالف کے قول کی تضعیف و تردید کی جائے اور قراءات کونحو کے قاعدہ شاذہ کے وقوع و جواز کا شاہد و مستدل قرار دیا جائے۔

قول نمبر (۶) علامہ دکتور حسن ضیاء الدین عمر فرماتے ہیں:

والقراءات المتواترة انما تواترت الى الرسول صلى الله عليه وسلم لا الى ائمة القراءة فحسب وليس هناك مجال للاجتهد في القراءة بل هي توقيفية وسيرة العلماء والسلف الصالح وتوقفهم في قبول القراءة على قوة اسنادها اكبر دليل على ذلك بالاضافة الى الادلة الكثيرة السابقة سردها لقد تلقى القرآن باحرفه السبعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة وتلقاه عنهم جمع غفير من التابعين هكذا الى عصرنا هذا ولقد اشتهر كثيرون من

الصحابۃ باقراء القرآن منهم ابی بن کعب وزید بن ثابت وعبداللہ بن مسعود واشتہر من التابعین سعید بن المسیب وعروة وسالم وعطاء وسليمان ابنايسار وanas كثرون فى كل بلدة من بلاد الاسلام واشتہر بعد ذلك قراء كثيرون منهم السبعة وباقي العشرة وغيرهم وقد لقي بعض السبعة الصحابة والتابعين مثل ابن عامر وابن كثير وعاصم وهذا كله ساعد على نقل القرآن بقراآته الينامتواترا (الاحرف السبعة ومنزلة القراآت منها: ص ۳۶۵ و ۳۶۶)

ترجمہ: قراآت متواترہ حضرت رسول کریم ﷺ تک برابر متواتر ہیں نہ یہ کہ وہ صرف ائمہ قراءت تک متواتر ہیں۔ قراآت میں اجتہاد کی کوئی مجال نہیں بلکہ وہ توقیفی ہیں۔ علاوہ سابق الذکر دلائل کثیرہ کے اس کی بڑی دلیل یہ کہ علماء و سلف صالحین کا ہمیشہ سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ قبول قراءت کو قوت سند قراءت پر موقوف قرار دیتے رہے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ سے احرف سبعة سمیت قرآن کو صحابہ کی ایک جماعت نے حاصل کیا پھر صحابہ سے تابعین کے جم غفیر نے اور اسی طرح ہمارے اس زمانہ تک ہر زمانہ کے بے شمار لوگ مسلسل اور برابر اسے حاصل کرتے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تعلیم قراآت میں بہت سے صحابہ کو خصوصی شہرت حاصل ہوئی منجملہ ان کے ابی بن کعب زید بن ثابت عبداللہ بن مسعود ہیں۔

تابعین میں سے سعید بن مسیب، عروہ، سالم، عطاء بن یسار، سلیمان بن یسار اور اسی طرح ہر اسلامی شہر میں بہت سے تابعین وغیرہم کو تعلیم قراآت میں نمایاں مقام حاصل ہوا، ان کے بعد بہت سے قراء کرام کو مقام افضلیت حاصل ہوا جن میں قراء سبعة اور قراء ثلاثہ وغیرہم بالخصوص قابل ذکر ہیں۔ بعض قراء سبعة مثلاً ابن عامر ابن کثیر عاصم کو صحابہ و تابعین سے شرف لقاء حاصل ہوا ہے یہ پوری تفصیل اس امر کی مؤید ہے کہ قرآن کریم اپنی قراآت سمیت ہم تک بطریق تواتر منقول ہوتا چلا آ رہا ہے۔

دلیل چہارم: صحت واتصال سند

مرجہ تمام قراءات صحیح و متصل سند کے ذریعہ نبی کریم ﷺ سے منقول ہیں، آپ سے یہ قراءات سات مشہور قراء صحابہ نے حاصل کیں اور ان سے قراء سبعہ کو پہنچیں جس سے قراءات سبعہ کا وجود عہد نبوت میں ثابت ہوتا ہے اگرچہ باقاعدہ فن کی شکل میں تدوین قراءات بعد کے زمانہ میں ہوئی۔

قراءات کی سندات کی صحت واتصال کے متعلق چند اقوال علماء

۱۔ علامہ عبدالعظیم زرقانی نے مناہل العرفان میں ان مشہور سات قراء صحابہ کے نام ذکر کئے ہیں جن تک قراء سبعہ کی سند قراءات پہنچتی ہے۔ ان صحابہ نے حضور علیہ السلام سے قراءات حاصل کی اور پھر وہ بالذات یا بالواسطہ بعد کے زمانہ کے ان قراء کے شیوخ و اساتذہ بنے جن کی قراءات بلاد اسلامیہ میں پھیلیں اور آج تک ان کا سلسلہ قراءات چل رہا ہے۔ وہ سات صحابہ یہ ہیں (۱) عثمان (۲) علی (۳) ابی بن کعب (۴) زید بن ثابت (۵) عبداللہ بن مسعود (۶) ابوالدرداء (۷) ابوموسیٰ اشعری (مناہل العرفان ۱/ ۴۰۷)

۲۔ علامہ ذہبی نے معرفۃ القراء میں اولاً ان سات حضرات صحابہ کرام عثمان، علی، ابی بن کعب، ابن مسعود، زید بن ثابت، ابوموسیٰ اشعری، ابودرداء کے حالات ذکر کئے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں:

فهؤلاء الذين بلغنا عنهم حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واخذ عنهم عرضا وعليهم دارت اسانيد قراءات الائمة العشرة (معرفت القراء الکبار ۱/ ۳۹)

ترجمہ: یہ وہ صحابہ ہیں جن کے متعلق ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ انہوں نے حیات نبویہ میں مکمل قرآن حفظ کر لیا تھا اور نبی ﷺ نے ان کے سامنے خود پڑھ کر انہیں قرآن کریم کی تعلیم دی تھی اور پھر آگے ان ہی سات صحابہ پر قراء عشرہ کی قراءات کی سندات

کا دار و مدار ہے۔

۳۔ علامہ محقق ابن الجزری فرماتے ہیں: صحابہ کرام کے بعد جو حضرات تابعین قرأت کی وجوہ نقل کرنے میں ان کے قائم مقام ہوئے وہ حسب ذیل ہیں:

(۱) مدینہ میں گیارہ حضرات:

(۱) ابن مسیب (۲) عروہ (۳) سالم (۴) عمر بن عبدالعزیز (۵) سلیمان بن یسار (۶) عطاء بن یسار (۷) معاذ بن حارث جو معاذ قاری کے نام سے مشہور ہیں (۸) عبدالرحمن بن ہرمز اعرج (۹) ابن شہاب زہری (۱۰) مسلم بن جندب (۱۱) زید بن اسلم۔

(۲) مکہ میں چھ حضرات:

(۱) عبید بن عمیر (۲) عطاء (۳) طاؤس (۴) مجاہد (۵) عکرمہ (۶) ابن ابی ملیکہ۔

(۳) کوفہ میں پندرہ حضرات:

(۱) علقمہ (۲) اسود (۳) مسروق (۴) عبیدہ (۵) عمرو بن شریک (۶) حارث بن قیس (۷) ربیع بن خثیم (۸) عمرو بن میمون (۹) ابو عبد الرحمن سلمی (۱۰) زر بن حبیش (۱۱) عبید بن نفیلہ (۱۲) ابو زرہ بن عمرو بن جریر (۱۳) سعید بن جبیر (۱۴) ابرہیم نخعی (۱۵) شعبی۔

(۴) بصرہ میں دس حضرات:

(۱) عامر بن عبد قیس (۲) ابو العالیہ (۳) ابو رجا (۴) نصر بن عاصم (۵) یحییٰ بن یحمر (۶) معاذ (۷) جابر بن زید (۸) حسن (۹) ابن سیرین (۱۰) قتادہ۔

(۵) شام (دمشق) میں دو حضرات:

(۱) مغیرہ بن ابی شہاب مخزومی جو قراءت میں عثمان بن عفان کے شاگرد ہیں (۲) خلیل بن سعد جو ابوالدرداء کے شاگرد ہیں۔

پھر تابعین کے بعد ایک بہت بڑا گروہ صرف قرآن پڑھنے پڑھانے اور اس کا

طریقہ ادا سیکھنے سکھانے کے لئے مخصوص و فارغ ہو گیا اور انہوں نے قرأت کے ضبط و نشر میں اتنی سعی و توجہ کی کہ وہ اپنے وقت کے ایسے امام بن گئے جو لوگوں کے مقتدا (پیشوا) اور شہرہ آفاق قراء تھے اور لوگ سفر کر کے ان سے قرأت حاصل کرتے تھے (یہاں تک کہ) ان کے شہر والوں نے ان کی قرأت کی قبولیت پر اتفاق کر لیا اور کوئی سے دو افراد نے بھی اس بارہ میں ان سے اور باہم سروا اختلاف نہیں کیا (جو اختلاف والوں کا سب سے کم تر عدد ہے) اور چونکہ ان حضرات نے اپنے آپ کو قرآن اور اس کی قرأت میں پوری طرح مشغول و منہمک کر دیا تھا (اور ان کے ذریعہ اس فن نے خوب رواج و شہرت پائی تھی) اس لئے قرأت کی نسبت انہی کی طرف ہونے لگ گئی (یعنی چونکہ اس زمانہ میں شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ ان حضرات کے بعد اتنے بڑے عالم پیدا نہ ہو سکیں گے اس بنا پر اس وقت کے ارباب حل و عقد (یعنی بڑے بڑے علماء) فن کی امامت کا عہدہ انہی حضرات کے سپرد کر دیا اور ان کو امام مان کر خود ان کے مقلد بن گئے اور قریب و بعید سب کے مقابلہ میں انہیں کو پسند کر لیا پھر ان کے تلامذہ شاخ در شاخ ہو کر ملکوں میں پھیل گئے اور ان کے تمام علوم کو ان سے نقل کر کے دنیا میں پھیلا دیا (اور مشہور کر دیا) اور ان ائمہ اور قراء کی تفصیل یہ ہے:

(۱) مدینہ میں:

(۱) ابو جعفر یزید بن قعقاع پھر (۲) شیبہ بن نصح ان کے بعد (۳) نافع بن ابی نعیم۔

(۲) مکہ میں:

(۱) عبداللہ بن کثیر (۲) حمید بن قیس اعرج (۳) محمد بن حنبل۔

(۳) کوفہ میں:

(۱) یحییٰ بن وثاب (عاصم بن ابی النخود) (۳) سلیمان اعمش (ان تینوں کے بعد)

(۲) حمزہ پھر (۵) کسائی۔

(۴) بصرہ میں:

(۱) عبداللہ بن ابی اسحق (۲) عیسیٰ بن عمر (۳) ابو عمرو بن علایہ تینوں ہم عصر ہیں ان کے بعد (۴) عاصم جدری (۵) پھر یعقوب حضرمی۔

(۵) شام (دمشق) میں: (۱) عبداللہ بن عامر (۲) عطیہ بن قیس کلابی (۳) اسمعیل بن عبداللہ بن مہاجر۔ ان کے بعد (۴) یحییٰ بن حارث ذماری (۵) شرح بن یزید حضرمی۔ (النشر ۸۱-۹)

دلیل پنجم: خارجی شہادات و اقوال علماء

قراءات کے سماعتی اور توقیفی ہونے پر بیرونی شواہد اقوال علماء و اکابر امت کی روشنی میں۔

پہلی خارجی شہادت

علامہ محقق ابن الجزری فرماتے ہیں:

وكل ماصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقد وجب قبوله ولم يسع احد من الامة رده ولزم الايمان به وان كله منزل من عند الله اذ كل قراءة منها مع الاخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الايمان بها كلها (النشر ۱/ ۵۱)

ترجمہ: ان قراءات میں سے ہر وہ قراءت جو نبی ﷺ سے صحت کے ساتھ ثابت ہو جائے اس کا قبول کرنا واجب ہے اور امت میں سے کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ اس کو رد کر دے اور اس کی قرآن نیت و صحت پر ایمان لانا واجب ہے اور اس پر بھی کہ ایسی ہر قراءت یقیناً من جانب اللہ نازل شدہ ہے کیونکہ ہر صحیح قراءت کا دوسری کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہے جیسا کہ ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ہے پس ہر آیت کی طرح ہر قراءت پر بھی ایمان لانا ضروری و لازمی ہے۔

دوسری خارجی شہادت

امام حافظ ابو عمرو دانی جامع البیان میں احرف سبعہ کے متعلق اپنا مذہب اور ان کی وجوہ اختلاف کے ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

وان القراء السبعة ونظائرهم من الائمة متبعون في جميع قرااتهم
الثابتة عنهم التي لا شذوذ فيها (النشر ۱/ ۳۷)

ترجمہ: بلاشبہ قراء سبعہ اور ان کے ہم پلہ دوسرے ائمہ کی ان جملہ قراءات کی پیروی واجب ہے جو ان سے صحیح طور پر ثابت ہوئی ہیں اور جن میں شذوذ نہیں ہے۔

تیسری خارجی شہادت

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں:

وتجوز القراءة في الصلوة وخارجها بالقراءات الثابتة الموافقة لرسم
المصحف كما ثبتت هذه القراءات اى العشر وغيرها وليست شاذة
حينئذ (النشر ۱/ ۴۱)

ترجمہ: نماز کے اندر نیز نماز سے باہر ہر دو حالت میں ان قراءتوں کی تلاوت بلاشبہ جائز ہے جو ان مرویہ قراءات عشرہ وغیرہ کی طرح صحیح سند سے ثابت اور عثمانی مصاحف کی رسم کے موافق ہوں، نیز وہ اب تک شاذ نہ بنی ہوں (اس وقت چونکہ غیر عشرہ، شاذ بن چکی ہیں لہذا اس معیار پر صرف عشرہ ہی پوری اترتی ہیں)۔

چوتھی خارجی شہادت

امام شاطبی فرماتے ہیں:

ومالقياس في القراءة مدخل فدونك مافيه الرضاء متكفلا
ترجمہ: قراءت میں قیاس کا ذرا بھی دخل نہیں لہذا تو نقل کا ذمہ دار بن کر صرف اس چیز کو لے لے جس میں ائمہ کی پسندیدگی ہو (یعنی جسے وہ موثوق و متعمد علیہ گردانتے ہوں)۔

دلیل ششم: اجماع امت

دور نبوی سے لے کر آج تک ہر زمانہ میں قراءت سب سے پر پوری امت کا اجماع رہا ہے ہر دور میں ائمہ قراءت، اختلاف قراءت کی حفاظت پر کمر بستہ رہے اور کسی بددین کو ان قراءت میں رد و بدل کرنے کا یا انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا موقع ہاتھ نہیں آنے دیا اور اللہ تعالیٰ پوری امت کو کسی غلط بات پر متفق نہیں فرما سکتے ہیں۔ ازمنہ متقدمہ کے مقابلہ میں زمانہ حال، شر و فتن، کثرت جہل و قلت علم، قرب قیامت، تسلسل فساد و فتنہ، طعن اکابر و متقدمین، اعجاب و خود رائی اور کبر و تعلیٰ کا زمانہ ہے ایسے گئے گزرے زمانہ میں بھی یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص ان قراءت سب سے کسی ایک اختلاف کو بھی مٹا دے یا ان اختلافات میں اپنی طرف سے کچھ کمی و بیشی کر دے۔ اگر کسی میں جرأت و ہمت ہے تو آئے اور تجربہ کے طور پر کوئی اختلاف مٹا کر دکھائے یا تحریف کر کے کوئی اختلاف بڑھا کر دکھائے کہ پھر اس کے رد عمل کے طور پر فی الفور تمام اہل اسلام اس کے دجل کا پول کھول کر رکھ دیں گے اس کی اس خیانت و بددیانتی و جعل سازی کا تعاقب کر کے اس تحریف کا پردہ چاک کر دیں گے اگر ایسے دور انحطاط و فساد میں غلط بات نہیں چل سکتی اور خیانت و بددیانتی رواج نہیں پاسکتی تو پھر ادوار و ازمنہ سابقہ میں جو خیر کے ادوار تھے یہ کیونکر ممکن ہے کہ قراءت مختلفہ کو محض تحریف و اختراع کے طریقہ سے موالی و غیر ہم نے اپنی جانب سے ایجاد کر کے پوری امت میں پھیلا دیا ہو اگر اس وقت ایک بھی غلط اختلاف نہیں چل سکتا تو اس وقت پوری قراءت جو آپ کے گمان میں غلط ہیں کیونکر چل گئیں؟ خیر کے ازمنہ سابقہ میں بطریق اولیٰ ایسی بددینی و تحریف کے عدم رواج کا قول کرنا پڑے گا اور یہ ماننا ہوگا کہ یہ تمام قراءت توقیفی و سماعی ثابت و مروی صحیح و منزل من اللہ ہیں، اگر اختلاف قراءت کو حاشا و کلاما عجی غلاموں کی سازش قرار دیں تو دس صدیوں سے زائد عرصہ تک اربوں کھربوں خواص و عوام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین مفسرین محدثین فقہاء فضلاء اس سے کس طرح بے خبر

وغیر متنبہ رہے۔ ہر صدی کے مجددین بھی اس کا پتہ نہ لگا سکے ہر دور میں طائفہ منصورہ علی الحق بھی اس کا سراغ نہ لگا سکا ہم ایسا کیوں نہ کر لیں کہ پوری امت کے جمیع علماء و خواص اکابر و اسلاف کی تفسیق و تہلیل و تغلیط کے مقابلہ میں صرف آج کے اس ناقد مبتدع ہی کو غلط اور خارج عن الحق قرار دیدیں؟ آج کوئی ماں کا لعل موجودہ اختلافات قراءت کے برخلاف صرف ایک اختلاف ہی کی کمی بیشی کر کے دکھائے اور پھر وہ دیکھے کہ کیا اس کی یہ کمینی حرکت چل گئی؟ اگر نہ چل سکی اور یقیناً نہیں چل سکے گی تو یقین کر لیجئے کہ قرونِ اولیٰ میں بھی ہرگز تحریف نہیں ہو سکی ہے۔ یہ زمانہ تو قلتِ علم کا ہے وہ زمانے کثرتِ علم کے تھے، یہ زمانہ کثرتِ شرف و جہل کا ہے وہ زمانے کثرتِ خیر و عروجِ علم کے تھے۔ اگر اختلاف قراءت کے متعلق تحریف آج نہیں چل سکتی تو ماننا پڑے گا کہ ہر زمانہ میں اس سے کہیں بڑھ کر اختلاف قراءت کی منزل طریق کے عین مطابق مکمل طور پر بخوبی حفاظت ہوتی رہی ہے۔

قراءت سبعة پر اجماع امت کے متعلق چند اقوال علماء

۱۔ صاحب مصابیح علامہ ابو محمد محی السنہ حسین بن مسعود فرماتے بغوی اپنی تفسیر کے شروع میں فرماتے ہیں:

فذكرت قراءة هؤلاء - ابي جعفر ونافع وابن كثير وابن عمرو و ابي عمرو ويعقوب وعاصم وحمة والكسائي - للاتفاق على جواز القراءة بها (النشر ۱/ ۳۸)

ترجمہ: میں نے ان قراء سبعة اور ابو جعفر و یعقوب کی قراءت اس لئے بیان کی ہیں کہ ان کی تلاوت کے جائز ہونے پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔

۲۔ علامہ بدر الدین زکشی فرماتے ہیں:

ان القراءات توقيفية وليست اختيارية وقد انعقد الاجماع على صحة قراءة السبعة وانها سنة متبعة ولا مجال للاجتهاد فيها وانما كان كذلك

لان القراءة سنة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكون القراءة
بغير ما روى عنه (البرهان ۳۲۱/۱-۳۲۲)

ترجمہ: یقیناً قراءات توقیفی ہیں اختراعی نہیں، قراء سبعہ کی قراءات کی صحت پر
نیز اس بات پر کہ قراءت سنتِ متبوعہ ہے جس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں اجماع امت
منعقد ہو چکا ہے اور یہ اس لئے ہے کہ قراءت ایسی سنت ہے جو نبی ﷺ سے مروی ہے اور
غیر منقول وجہ کی تلاوت جائز نہیں۔

۳۔ علامہ ابوالقاسم ہدلی متوفی ۴۶۵ھ فرماتے ہیں:

ان الامالة والتفخيم لغتان ليست احدهما اقدم من الاخرى بل نزل
القرآن بهما جميعا والجملة بعد التظويل ان من قال ان الله تعالى لم ينزل
القرآن بالامالة اخطا واعظم الفرية على الله تعالى وظن بالصحابة خلاف
ما هم عليه من الورع والتقوى وقد اجمعت الامة من لدن رسول الله صلى الله
عليه وسلم الى يومنا هذا على الاخذ والقراءة والاقراء بالامالة والتفخيم، وما احد
من القراء الارويت عنه امالة قلت او كثرت وهى يعنى الامالة لغة هوازن وبكر
بن وائل وسعد بن بكر (كتاب الكامل بحواله منجد المقرئين ص ۵۹-۶۰)

ترجمہ: یقیناً امالہ اور فتح دو ایسے لغات ہیں کہ ان میں سے کسی کو بھی دوسرے پر تقدم
وفوقیت حاصل نہیں بلکہ دونوں ہی کے موافق قرآن نازل ہوا ہے، اس کی بابت طویل بحث کا
حاصل یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو امالہ پر نہیں اتارا وہ خطاوار ہے اس نے ذات
خداوندی پر بڑا اتہام لگایا اور صحابہ کے متعلق ایسا گمان کیا جو ان کی پرہیزگاری و پارسائی کے سراسر
برخلاف ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر ہمارے اس زمانہ تک امالہ
و فتح کے پڑھنے پڑھانے اور اخذ کرنے پر پوری امت کا اتفاق ہے اور کوئی قاری بھی ایسا نہیں جس
سے امالہ نہ منقول ہو کم ہو خواہ زیادہ اور امالہ ہوازن بکر بن وائل سعد بن بکر کا لغت ہے (دفاع قراءات)

حواشی و حوالہ جات

- (۱) عن ابن عباس مرفوعا قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل استزیده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف۔ (أخرجه البخاری ج ۲ ص ۷۴۶، م الحسن)
- (۲) وفي رواية مسلم عن أبي ابن كعب بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضواء بني غفار فأتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي۔ وفي رواية له إن أمتي لا تطيق ذلك۔ (صحيح مسلم ج ۱ ص ۲۷۳، م، آرام باغ کراچی)
- (۳) وللترمذی من وجه آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل! إنني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط۔ الحديث (جامع الترمذی ج ۲ ص ۱۲۲، م الحسن)
- (۴) وأخرج البخاری عن عمر في قصة طويلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فافقهوا ما تيسر منه۔ (صحيح البخاری ج ۲ ص ۷۴۷، م الحسن)
- (۵) وقال تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ (ابراهيم: ۴)
- (۶) وأخرج البخاری عن عثمان أنه قال للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم۔ فافعلوا۔ (صحيح البخاری ج ۲ ص ۷۴۶، م الحسن)
- (۷) وأخرج أبو داود من طريق كعب الأنصاري أن عمر كتب إلى ابن مسعود: أن القرآن نزل بلسان قريش فأقرئ الناس بلغة قريش، لا بلغة هذيل۔ وعن عمر أيضا أنه قال: إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلسان مضر۔

(سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۴۲۰، م دہلی)

أخرجہ الحافظ فی الفتح وعزاه إلى ابن أبي داؤد فی المصاحف
وزياداته فی الفتح صحاح وحسان۔

(۸) وأخرج البخارى وحذيفة أنه أفزعه اختلافهم فى القراءة فقال
حذيفة لعثمان :يا أمير المؤمنين! أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب
اختلاف اليهود والنصارى۔ الخ۔ قال الحافظ :وفى رواية يونس فتذاكروا
القرآن فاختلفوا فيه حتى كاد يكون بينهم فتنة۔ وفى رواية عمارة بن عزية أن
حذيفة قدم من غزوة، فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان، فقال :يا أمير
المؤمنين ! أدرك الناس۔ قال :وما ذاك؟ قال :غزوت أرمينية فإذا أهل الشام
يقرءون بقراءة أبى بن كعب فيأتون بما لم يسمع أهل العراق، وأهل العراق
يقرءون بقراءة عبد الله بن مسعود فيأتون بما لم يسمع أهل الشام، فيكفر
بعضهم بعضا۔ وأخرج ابن أبى داؤد فى المصاحف من طريق أبى قلابة،
قال :لما كان فى خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم قراءة
الرجل فجعل الغلمان يتلقون فيختلفون، حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين، حتى
كفر بعضهم بعضا، فبلغ ذلك عثمان، فخطب فقال :أنتم عندى تختلفون
فمن نأى منى من الأمصار أشد اختلافاً۔

(۹) وأخرج ابن أبى داؤد بإسناد صحيح من طريق سويد بن غفلة
قال: قال على: لا تقولوا فى عثمان إلا خيراً۔ فقال :فوالله ما فعل الذى فعل
فى المصاحف إلا عن ملأ منا۔ قال :ما تقولون فى هذه القراءة فقد بلغنى أن
بعضهم يقول إن قرائتى خير من قرائتك وهذا يكاد أن يكون كفراً۔ قلنا :فما
ترى؟ قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا

اختلاف۔ قلنا: فَنِعْمَ ما رأيت۔ (ص ۱۶ ج ۹، ص ۴۲۴ ج ۲، م دہلی)

قال الحافظ: وذهب أبو عبيد وآخرون إلى أن المراد بالأحرف السبعة اختلاف اللغات وهو اختيار ابن عطية، وتعقب بأن لغات العرب أكثر من سبعة، وأجيب بأن المراد أفصحها فجاء عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزل القرآن على سبع لغات منها خمس بلغة العجز من هوازن قال: والعجز سعد بن بكر وهشيم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف وهولاء كلهم من هوازن ويقال لهم: عليا هوازن ولهذا قال أبو عمرو ابن العلاء: أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم يعنى بنى دارم۔ وأخرج أبو عبيد من وجه آخر عن ابن عباس قال: نزل القرآن بلغة الكعبين، كعب قريش وكعب خزاعة۔ قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأن الدار واحدة۔ يعنى أن خزاعة كانوا جيران قريش، فسهلت عليهم لغتهم۔ قالوا: أبو حاتم السجستاني نزل بلغة قريش وهذيل وتميم الرباب والأزد وربيعه وهوازن وسعد بن بكر۔ اهـ ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال: أنزل القرآن أولا بلسان قريش ومن جاورهم من العرب الفصحاء ثم أبيح لسائر للعرب أن يقرئوه بلغاتهم التى جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم فى الألفاظ والأعراب ولم يكلف أحد منهم الانتقال من لغتهم إلى لغة أخرى للمشقة ولما كان فيهم من الحمية ولطلب تسهيل تفهيم المراد۔

(۱۰) قال الحافظ: وتمة ذلك أن يقال: إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهى - أى أن كل أحد بفيد الكلمة بمرادفها فى لغته - بل المراعى فى ذلك السماع من النبى صلى الله عليه وسلم۔ (ص ۲۴ ج ۹، ص ۴۲۹ ج ۲، م دہلی)

(۱۱) وعلى هذا وفيه أيضا أما من أراد قرائته من غير العرب

فالاختیار له أن یقرأه بلسان قریش لأنه الأولى وعلى هذا یحمل ما کتب به عمر إلى ابن مسعود لأن جمیع اللغات بالنسبة لغير العربى مستویة فى التعبير- فإذا لابد من واحدة فلتکن بلغة النبى صلی الله علیه وسلم- وأما العربى المجلول على لغته فلو کلف قرائته بلغة قریش لعشر علیه التحول مع إباحة الله له أن یقرئه بلغته- ویشير إلى هذا قوله فى حدیث أبى کما تقدم : هون على أمتی- قوله : وإن أمتی لا تطیق ذلك- قال الحافظ : ویدل على ما قرأه (أبو شامة) إنه أنزل أولا بلسان قریش ، ثم سهل على الأمة أن یقرأه بغير لسان قریش وذلك بعد أن کثر دخول العرب فى الإسلام ، فقد ثبت أن ورود التخفیف بذلك کان بعد الهجرة کما تقدم فى حدیث أبى بن کعب أن جبریل لقى النبى صلی الله علیه وسلم عند أضاة بنى غفار- الحدیث (وهو موضع بالمدينة النبویة) (ص ۲۵ ج ۹، ص ۴۳۰ ج ۲۰، م دهلى)

(۱۲) قال الجزرى فى النشر : کل قراءة وافقت العربیة ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانیة ولو احتمالا وصح إسنادها فهى القراءة الصحیحة التى لا یجوز ردها ولا یحل إنکارها بل هى من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غیرهم من الأئمة المقبولین ومتى اختل رکن من هذه الأركان الثلاثة أطلق علیها ضعیفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عن من هو أكبر منهم- هذا هو الصحیح عند أئمة التحقیق من السلف والخلف صرح بذلك الدانى ومکى والمهدوى وأبو شامة-وهو مذهب السلف الذى لا یعرف من أحدهم خلافه-

(۱۳) وفى الاتقان للحافظ السيوطى أن القراءة أنواع :

الأول: المتواتر، وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطئهم على الكذب من مثلهم إلى منتهاه وغالب القراءة كذلك.

الثانى: المشهور، وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة المتواتر ووافق العربية والرسم. وأشهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ ويقراه به على ما ذكر ابن الجزرى ويفهمه كلام ابن شامة السابق ومثاله ما اختلف الطرق فى نقله عن السبعة فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض وأمثلة ذلك كثيرة فى فرش الحروف من كتب القراءات كالذى قبله.

الثالث: الأحاد وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر إلا اشتها المذكورة ولا يقرء به وقد عقد الترمذى فى جامعه والحاكم فى مستدركه لذلك بابا إخراجا فيه كثيرا صحيح الإسناد هـ ملخصا.

(١٠٨، ١)، (ص ٧١ ج ١)

(١٤) قال فى الشامية: القرآن الذى تجوز به الصلاة بالاتفاق، هو المضبوط فى المصاحف الأئمة التى بعث بها عثمان إلى الأمصار وهو الذى أجمع عليه الأئمة العشرة وهذا هو المتواتر جملة وتفصيلا، فما فوق السبعة إلى العشرة غير شاذ، وإنما الشاذ ما وراء العشرة وهو الصحيح هـ - (شامية: ص ٣٥٨ ج ١، م رشيديه كوئته)

(١٥) قال أبو الخير محمد بن الجزرى: أما كون المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة فإن هذه مسألة كبيرة اختلف العلماء فيها، فذهب جماعات من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة ابنوا ذلك على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شىء من الحروف السبعة التى نزل القرآن بها، وقد أجمع

الصحابة على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها أبوبكر وعمر، وإرسال كل مصحف منها إلى مصر من أمصار المسلمين وأجمعوا على على ترك ما سوى ذلك، قال هؤلاء: ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة ولا أن يجمعوا على ترك شيء من القرآن، وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن هذا المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها فقط، جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل متضمنة لها، لم تترك حرفاً منها. قلت: وهذا القول هو الذي يظهر صوابه لأن الأحاديث الصحيحة والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له. (النشر في القراءات العشر: ص ٣١ ج ١)

(١٦) قال العلامة بدر الدين العيني: واختلف الأصوليون هل يقرأ اليوم على سبعة أحرف؟ فمنعه الطبري وغيره وقال: إنما يجوز بحرف واحد اليوم، وهو حرف زيد ونحى إليه القاضي أبوبكر. وقال أبو الحسن الأشعري: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز حظر ما وسعه الله تعالى من القراءة بالأحرف التي أنزلها الله تعالى ولا يسوغ للأمة أن تمنع ما يطلقه الله تعالى، بل هي موجودة في قرائتنا مفرقة في القرآن غير معلومة بأعياننا، فيجوز على هذا وبه قال القاضي: أن يقرأ بكل ما نقله أهل التواتر من غير تمييز حرف من حرف، فيحفظ حرف نافع بحرف الكسائي وحمزة ولا حرج في ذلك. (عمدة القاري كتاب الخصومات ج ١٢ ص ٢٥٨)

(١٧) قال القاضي أبوبكر: والسابع اختاره القاضي أبوبكر وقال: الصحيح أن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله صلى

اللہ علیہ وسلم وضبطها عنه الأئمة وأثبتها عثمان والصحابة في المصحف۔
(البرهان في علوم القرآن ج ۱ ص ۲۲۳)

وأما قول من قال: أبطل الأحرف الستة۔ فقد كذب من قال ذلك، بل
الأحرف السبعة كلها موجودة عندنا قائمة كما كانت مثبتة في القراءات
المشهورة المأثور۔ (ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل ج ۲ ص ۷۷، ۷۸)

(۱۸) قال أبو الوليد الباجي المالكي: فإن قيل هل تقولون إن جميع
هذه السبعة الأحرف ثابتة في المصحف فالقراءة بجميعها جائزة قيل لهم
كذلك، نقول: والدليل على صحة ذلك قوله عز وجل: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا
لَهُ لَحَفِظُونَا (الحجر: ۹) ولا يصح انفصال الذكر المنزل من قرائته فيمكن
حفظه دونهما، ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه إن ظاهر قول النبي صلى
الله عليه وسلم يدل على أن القرآن أنزل على سبعة أحرف تيسيرا على من
أراد قرائته ليقرأ كل رجل منهم بما تيسر عليه وبما هو أخف على طبعه
وأقرب إلى لغته، لما يلحق من المشقة بذلك المؤلف من العادة في
النطق۔ ونحن اليوم مع عجمة ألسنتنا وبعدنا عن فصاحة العرب أحوج۔
(أبو الوليد الباجي، المنتقى شرح المؤطا ج ۱ ص ۳۴۷)

(۱۹) قال الإمام الغزالي: ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على
الأحرف السبعة المشهور نقلا متواترا۔ (المستصفى ج ۱ ص ۶۵)
(۲۰) قال الملا علي القاري: وكأنه عليه الصلوة والسلام كشف له
أن القراءة المتواترة تستقر في أمته على سبع وهي الموجودة الآن المتفق على
تواترها، والجمهور على أن ما فوقها شاذ، لا يحل القراءة به۔ (مراقبة
المفاتيح: ج ۵ ص ۱۶)

الانتباه:

وما قال الملا على القارى والجمهور على أن ما فوقها شاذ الخ، ليس بصحيح لأن ما وراء السبعة ليس بشاذ، بل العشرة كلها متواترة، وما فوقها شاذ وهذا مالا شك فيه كما لا يخفى على أحد، (عبد القدوس ترمذى غفرله)

(۲۱) قال الشاه ولى الله:

وليل برآنك ذكر سبعة بجهت تكثير است نه برائے تحديد اتفاق امم است بر قراءات عشر وهر قرآتے را از این عشره دوراوى است وهر يكے با ديگرے مختلف است پس مرتقى شده عدد قرائت تا هيست۔ (المصطفى ۱۸۷)

(۲۲) قال العلامة محمد أنور شاه كشميرى: واعلم أنهم اتفقوا على أنه ليس المراد من سبعة أحرف القراءة السبعة المشهورة، بأن يكون كل حرف منها قراءة من تلك القرائات، أعنى أنه لا انطباق بين القراءات السبع والأحرف السبعة كما يذهب إليه الوهم بالنظر إلى لفظ السبعة فى الموضوعين، بل تلك الأحرف والقراءة عموم وخصوص وجهى، كيف، وإن القرائات لا تنحصر فى السبعة، كما صرح ابن الجزرى فى رسالة النشر فى القراءة العشر، وإنما اشتهرت السبعة على الألسنة لأنها التى جمعها الشاطبى۔ ثم اعلم إن بعضهم فهم أن بين تلك الأحرف تغايرا من كل وجه، بحيث لا ربط بينها وليس كذلك، بل قد يكون الفرق بالمجرد والمزيد والأخرى بالأبواب، ومرة باعتبار الصيغ من الغائب والحاضر، وطورا بتحقيق الهمزة وتسهيلها، فكل هذه التغيرات يسيرة كانت أو كثيرة حرف برأسه، وغلط من لهم إن هذه الأحرف متغايرة كلها بحيث يتعذر اجتماعها أما إنه كيف عدد السبعة فتوجه إليه ابن الجزرى وحقق أن التصرفات كلها

ترجع إلى السبعة، وراجع القسطلاني والزرقاني، بقى الكلام فى أن تلك الأحرف كلها موجودة أو رفع بعضها وبقى البعض فاعلم أن ما قرأه جبريل فى العرصة الأخيرة على النبى صلى الله عليه وسلم كله ثابت فى مصحف عثمان، ولما يتعين معنى الأحرف الستة منها وبقى واحد فقط - (فيض البارى: ج ٣ ص ٣٢١، ٣٢٢)

(٢٣) قال المحقق العلامة محمد زاهد الكوثرى :والأول رأى القائلين بأن الأحرف السبعة كانت فى مبدء الأمر ثم نسخت بالعرصة الأخيرة فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم فلم يبق إلا حرف واحد ورأى القائلين بأن عثمان جمع الناس على حرف واحد ومنع من الستة الباقية للمصلحة، وإليه نحى ابن جرير وتهياه ناس فتابعوه لكن هذا رأى خطير، قام ابن حزم بأشد الكبير عليه فى الفصل وفى الأحكام، وله الحق فى ذلك، والثانى رأى القائلين بأنها هى الأحرف السبعة المحفوظة كما هى فى العرصة الأخيرة الخ - (مقالات الكوثرى: ص ٢٠، ٢١، مطبعة الانوار قاهره ١٣٧٢هـ) فقط وفى هذا كفاية لمن له ادنى دراية والله ولى التوفيق والهداية -

احقر عبد القدوس ترمذى غفر له

جامعہ حقانیہ ساہیوال سرگودھا

٢١ صفر الخیر ١٤٣٦ھ

فقہ العصر مفتی سید عبدالشکور ترمذی قدس سرہ

اصلاحی مکاتیب (قسط ۳)

فقہ العصر مفتی سید عبدالشکور ترمذی قدس سرہ اپنے متعلقین کے اصلاحی مکاتیب کا جواب بہت جلد عنایت فرمایا کرتے تھے اور جواب ایسا ہوتا کہ سالک کی تشفی ہو جاتی تھی۔ ذیل میں افادہ عام کے لیے بعض وہ اصلاحی مکاتیب اور ان کے جوابات جو ”حیات ترمذی“ میں شائع ہو چکے ہیں پیش کیے جا رہے ہیں۔ (ادارہ)

حال: کیا توبہ کے بعد بھی بد اعمالیوں کے متعلق سوال ہوگا مغفرت سے مراد بالکل معافی اور گناہوں پر لکیر مارنے سے مراد یہی ہے کہ سوال نہ ہوگا۔

ارشاد: ان شاء اللہ ایسا ہی ہوگا۔

حال: یہ خیال بھی آتا رہتا ہے کہ اگر موت کے وقت بھی میرے گناہ میرے ذہن میں رہے اور ان کا نقشہ بھی آنکھوں کے سامنے آیا تو میرا کیا بنے گا۔

ارشاد: رحمت کا معاملہ ہوگا ان شاء اللہ یہ خطرہ ہی رحمت کا سبب بن جائے گا۔

حال: بد نظری کیا ہے جب گھر سے نکلا جاوے تو سڑکوں پر عورتوں کے گروہ ہوتے ہیں اچانک اور بغیر قصد کے نظر پڑ جاتی ہے۔

ارشاد: بغیر قصد کے نظر معاف ہے قصداً نظر گناہ ہے۔

حال: ان کے دل پر اثرات بھی ہوتے ہیں اور بعض دفعہ ایک نفرت بھی اور غصہ بھی۔

ارشاد: بس نظر کو نیچا کر کے خود کو بچا لینے کی کوشش کافی ہے۔

حال: بوقت ضرورت بازار جانا ہی ہوتا ہے ان حالات سے بڑی پریشانی ہے۔

ارشاد: نہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اپنی توجہ کو قابو میں رکھیں۔

حال: کیا اچانک نظر پڑنے کے بعد خود بخود بشر ہونے کی صورت میں دل میں کوئی

خیال آوے تو اس پر بھی مواخذہ ہوگا۔

ارشاد: نہیں۔

حال: بعض وقت فوری طور پر بڑے عجیب خیالات آتے ہیں جن سے دل ڈرتا بھی ہے اور وہ خیالات آناً فاناً بقصد دور ہو جاتے ہیں۔

ارشاد: بس پھر کچھ گناہ نہیں ہوتا۔

حال: بغرض اپنی اصلاح کے اپنے حضرات میں سے کسی کے پاس رہنا نصیب نہیں ہوا۔

ارشاد: اللہ تعالیٰ ان حضرات کی برکات سے نوازیں ان کے بعد ان کی کتابوں سے استفادہ کیا جاسکتا ہے اور وہ ان کے قائم مقام ہوتی ہیں۔

حال: اب جی چاہ رہا ہے کہ چند دنوں کیلئے آنجناب کی خدمت میں حاضری دوں۔

ارشاد: حضرت حکیم الامت تھانویؒ کے ملفوظات بالالتزام دیکھتے رہیں ان سے بنسبت میرے پاس رہنے کے زیادہ فائدہ ہوگا اس پر عمل کرتے رہیں۔

حال: بعض دفعہ میری بیوی کہنا نہیں مانتی جبکہ ہر طرح سے اس کو راحت پہنچا کر مجھے راحت ہوتی ہے اس کو میں نے قرآن پاک حفظ کروایا جبکہ اس کی عمر تقریباً پچاس برس سے زائد تھی سارے خاندان میں یہ واحد عورت ہے جو حافظہ ہے۔

ارشاد: بس آپ کو اس خوشی میں سب باتوں کو برداشت کرنا چاہئے اور صبر پر اجر کا خیال جمانا چاہئے،

حال: اس کے علاوہ احقر اپنی بیوی کو ماہانہ جیب خرچ دیتا ہے تاکہ اس کو اپنی مرضی سے خرچ کر لے۔

ارشاد: یہ حسن معاشرت اور بہت اچھی بات ہے۔

حال: ان تمام حالات و معاملات کے باوجود پھر اس کے دل میں میری ذرا بھی قدر

نہیں۔

ارشاد: دل میں قدر ہوتے ہوئے بھی بعض دفعہ طبیعت کی کمزوری سے ایسے افعال و اقوال صادر ہو جاتے ہیں ان پر زیادہ خیال نہ کیا جائے اور زیادہ سوچا نہ جائے معاملہ کو جلدی سے رفع دفع کر دیا کریں۔

حال: پھر ذہنی الجھن میں طرح طرح کے ذہن میں خیال آتے ہیں شیطان بھی اس وقت پوری طرح سے دماغ پر مسلط ہوتا ہے۔

ارشاد: اس کے کہنے پر عمل نہ کیا جائے بجز اپنے کو کسی دوسرے کام میں لگا لیا جائے۔

حال: مزید یوں کہتی ہے کہ آپ سے دوسرے اپنی بیویوں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔

ارشاد: اس بحث میں نہ پڑیں جو بہتر سلوک ہو سکے وہ کرتے رہیں۔

حال: حضرت اسے کچھ تواضع ہونا چاہئے جبکہ اس کا پورا پورا خیال رکھا جاوے۔

ارشاد: نرمی سے ہی احساس ہو سکتا ہے مطالبہ کرنے یا دل کے تقاضہ کرنے سے اپنی طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے یہ نہیں چاہئے۔

حال: اگر اسے کسی قسم کی کوئی خواہش ہو تو صاف صاف کہے کہ مجھے فلاں چیز کی خواہش ہے۔

ارشاد: یہ عورتوں کی کمزوری ہے اور جیسا کسی کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے اس کے ساتھ اسی طرح نباہ کرنا چاہئے۔

حال: خاوند پر بیوی کے فرائض اور واجبات کے درجہ میں کیا کیا حقوق ہیں۔

ارشاد: بہشتی زیور اور وعظ ”حقوق البیت“ غور سے پڑھیں۔

حال: ذہن پر بہت بڑا بوجھ ہے کہ میں اتنی کوشش کے باوجود اسے خوش نہیں کر سکا۔

ارشاد: بوجھ نہیں ہونا چاہئے جو کوشش اختیار میں ہے اسے کرتے رہنا چاہئے۔

حال: میری ساری محنت اور کوشش بے کار گئی۔

ارشاد: نہیں اس کا بہت اجر ملے گا ان شاء اللہ۔

حال: خدا جانے میری نماز روزہ وغیرہ بھی عند اللہ مقبول ہیں یا نہیں۔

ارشاد: حسن ظن رکھنا چاہئے کہ قبول ہیں۔

حال: ایک بندہ جس کو راضی کرنے میں میرا اپنا حظ ہے نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا حال ہوگا۔

ارشاد: وہ بہت کریم ہیں اور قدردان ہیں بہت جلد راضی ہو جاتے ہیں۔

حال: بہت زبان دار از ہے کوئی بات نہیں ہوتی جس کا جواب نہ دے۔

ارشاد: صبر ہی اس کا علاج ہے۔

حال: ان تمام مضامین میں میرے جو جو امراض ہیں ان کا علاج اور دعا فرماویں۔

ارشاد: صبر اور تحمل ہی وہ کلی علاج ہے جس کے سوا دوسرا علاج نہیں ہے باقی خود بھی دعا کرتے رہا کریں اور سوچا کریں کہ اس صورت میں میرے لئے اجر مقدر فرمایا گیا ہے بس یہ مراقبہ جاری رکھیں باقی دعا بھی کرتا ہوں۔

حال: آج کل دنیا سے دل بالکل اچاٹ ہو گیا اور اپنے رشتہ داروں سے بھی ایک قسم کی مایوسی سی ہے اور دل یہی کہتا ہے کہ یہ سب مطلب کے ہیں اور کسی کو میرے ساتھ کوئی انس یا محبت نہیں ہے۔

ارشاد: پھر بھی سب کے حقوق کی ادائیگی کا خیال بہر حال ضروری ہے۔

حال: اپنے آپ کو بالکل ذلیل اور گناہ گار بے عقل کمتر خیال کرتا ہوں نہ زندگی میں کوئی لطف ہے نہ کوئی آرزو عجیب ایک بے ذوق سی حالت ہے یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں اللہ کی ناشکری نہ ہو۔

ارشاد: ایسی کیفیات ہمیشہ نہیں رہا کرتیں خود بخود اس میں اعتدال آ جائے گا۔

حال: بہت سوالات اور خیالات آتے ہیں مگر اللہ کی حکمت کہ جب لکھنے بیٹھتا ہوں

تو سب سوالات اور خیالات غائب ہو جاتے ہیں۔

ارشاد: اس میں یہی حکمت ہے اس کی طرف سے فکر مند نہ ہوں۔

حال: روضہ اطہر کے دیوار والی مٹی کو اگر خوب پیس کر سرمہ کی شکل میں استعمال کیا جاوے تو شرعاً ممانعت تو نہیں۔

ارشاد: نہیں، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جالی مبارک کی مٹی کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔

حال: روضہ شریف کی مٹی کے متعلق اگر یہ وصیت کی جاوے کہ موت کے غسل و کفن کے موقع پر میرے سینہ پر مل دی جاوے تو یہ صحیح وصیت ہوگی۔

ارشاد: کچھ حرج معلوم نہیں ہوتا مگر مقدار معمولی ہو بدن پر زیادہ نہ لگے۔

حال: دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل اور رحمت سے میری بخشش فرمائیں جس کے متعلق مجھے ہر وقت فکر دامن گیر رہتا ہے۔

ارشاد: فکر والوں کی اللہ تعالیٰ امداد فرماتے ہیں دعا بھی کرتا ہوں۔

حال: آجکل مکان کی سخت پریشانی ہے دوکان سے کافی دور ہے بس پر آنا جانا پڑتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔

ارشاد: ان شاء اللہ اجز بھی روزی حلال کمانے کا زیادہ ملنے کی امید ہے۔

حال: محلہ والوں نے تقاضا کیا کہ ہم خود مکان خرید لیتے ہیں تم اس میں کرایہ پر رہو مگر اس وجہ سے انکار کیا کہ اتنا بڑا احسان بھی ٹھیک نہیں دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ہے جو کہ ہمارے لئے نعمت ہے اس بے قدری سے اللہ جل شانہ کی ناراضگی نہ ہو۔

ارشاد: احسان لینا جائز تو تھا مگر نہ لینا بہتر ہے۔

(جاری.....)

مفتی سید عبدالقدوس ترمذی مدظلہم

استعانت بالکفار کا شرعی حکم

ایک شبہ کا جواب

(از افادہ)

فقیہ الامت مولانا مفتی سید عبدالکریم گمٹھلوی سابق مفتی خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون

دارالعلوم دیوبند کے ماحول میں ملک کے سیاسی حالات کے پیش نظر طلبہ کے مابین اکثر یہ سوال زیر بحث تھا کہ استعانت بالکفار کی شرعی حیثیت کیا ہے اور یہ سوال اس وقت زیادہ شدت سے پیدا ہوا جب جمعیت علماء ہند کے اکابر نے تقسیم ہند سے قبل کانگریس سے اشتراک کیا اور دونوں نے مل کر ۱۹۴۵ء کے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ چونکہ پہلے ہی اس کے عدم جواز کا فتویٰ تحریر فرما چکے تھے جیسا کہ آپ کے رسالہ ”شق الغیض عن حق علی وحسین“ مندرجہ ”بوادر النواذر“ کے دیکھنے سے واضح ہے لیکن علماء دیوبند کی ایک بڑی جماعت نہ صرف اس کی شد و مد سے حامی تھی بلکہ عملی طور پر بھی اس نے کانگریس سے اشتراک کیا ہوا تھا علماء کرام کے اس باہمی اختلاف کی وجہ سے عوام و خواص علماء اور طلبہ میں خاصا اضطراب و اختلاف پایا جاتا تھا۔ طلبہ میں بھی بحث و مباحثہ کا بازار گرم رہتا تھا حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کے نزدیک کانگریس میں شرکت کفار کی متابعت کے مترادف تھی اس لئے حضرت نے اس کے عدم جواز کا فتویٰ صادر فرمایا لیکن اس پر یہ شبہ کیا جا رہا تھا کہ جب کانگریس نے مذہب کے تحفظ کو اصولاً منظور کر رکھا ہے اور دوسرے فریق کو کانگریس سے مخالفت کا بھی حق حاصل ہے تو پھر اس اشتراک کو متابعت قرار دے کر ناجائز کہنا اور غیر مجتہد فیہ قرار دینا کیسے صحیح

ہوسکتا ہے اس اشکال کی بنا پر حضرت تھانوی کے فتویٰ عدم جواز کو محل نظر قرار دیا جا رہا تھا حضرت والد صاحب نے اپنے ایک مکتوب بنام والد ماجد حضرت مفتی عبدالکریم صاحب کھٹولوی میں بھی اس اشکال کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ تحریر فرماتے ہیں:

مکتوب گرامی بنام حضرت مفتی عبدالکریم کھٹولوی

قبلہ وکعبہ ام جناب والد صاحب مدظلہم العالی لازالت شمس فیوضکم بازغۃ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

معروض خدمت والا درجت آنکہ ایک عرصہ سے استغانت بالکفار کے متعلق اہل علم حضرات میں تحریراً و تقریراً جو اختلاف چل رہا ہے اس کے سننے اور دیکھنے کی نوبت آتی رہتی ہے ان مضامین کے اکثر اجزاء کا تو فیصلہ ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ دعویٰ میں غلو اور استدلال کی غلطی کا پتہ چل جاتا ہے کبھی اپنے تتبع سے بھی دریافت کر لینے سے لیکن ایک اشکال ہنوز اچھی طرح رفع نہیں ہوا وہ یہ کہ کانگریس نے مذہب وغیرہ کے تحفظ کو اصولاً منظور کر رکھا ہے اور کبھی کسی تجویز شدہ عمل میں وہ خلاف کر دیتے ہیں تو اراکین جمعیت اس پر نہ عمل کرتے ہیں نہ سکوت بلکہ نکیر اور احتجاج کرتے ہیں پھر اس صورت کو صرف اس بناء پر کہ داخلہ یعنی ممبری کانگریس میں انفرادی اور بلا شرط ہے اس شرکت کو ایسی کھلی متابعت قرار دینا جس میں اجتہاد و اختلاف رائے کی گنجائش نہ ہو اس میں ہنوز تامل ہے موجودہ نتائج اور آئندہ عواقب پر نظر کر کے اس شرکت کے عدم جواز کا رائج ہونا تو محتاج دلیل نہیں رہا مگر یہ اشکال کسی درجہ تک باقی ہے کہ جو حضرات نیک نیتی سے مصالح دینیہ حاصل ہونے کی خاطر اتباع باطل سے کلی احتراز کرتے ہوئے کانگریس میں شامل نہیں ان کے شمول کو خلاف شرع اور معصیت کس بنا پر قرار دیا جاوے جبکہ روایات حدیث و فقہ سے بعض حالات میں ممانعت معلوم ہوتی ہے اور بعض حالات میں اجازت، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل مدار مسلمانوں کی مصلحت پر ہے، اس لئے یہ خلجان ہے کہ کیا مصلحت

اور منفعت میں رائے کا اختلاف کیوں نہیں ہو سکتا، اگر ہو سکتا ہے تو جو حضرات اس شرکت کو نافع سمجھ کر شرکت کر رہے ہیں وہ گنہگار کیوں ہوں گے اجتہادی خطا کے سبب معذور کہا جاوے تو اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟ جناب کی طویل علالت طبع اور ہجوم مشاغل کو دیکھتے ہوئے ایسی تکلیف دینا مناسب نہیں مگر مسئلہ کی اہمیت اور اشکال کی قوت کے باعث مجبوراً تکلیف دہی کی جرأت کرتا ہوں امید کہ اس مسئلہ کو قریبی فرصت میں کسی قدر تفصیل و بسط کے ساتھ سپرد قلم کر کے ممنون فرماویں گے۔ والسلام مع الاکرام

اس مکتوب گرامی میں جس انداز سے مذکورہ اشکال کا ذکر کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے اکابر کی کانگریس کے ساتھ اتحاد و اشتراک کو جائز اور مجتہد فیہ قرار دینے کی سعی کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے واقعہ بھی یہی ہے کہ اگر اس اشکال کو درست تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ اختلاف فروعی اجتہادی اور رائج مرجوح کا اختلاف ہوگا جس میں دنوں جانب حق اور صواب کی گنجائش ہوگی اور پھر اس صورت میں کسی بھی فریق کو بالیقین خطی اور عاصی و گنہگار قرار نہیں دیا جاسکے گا لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ اشکال اگرچہ بظاہر بہت جاندار اور قوی ہے لیکن درحقیقت یہ ایک مغالطہ پر مبنی ہے جو استعانت کے مفہوم کو پورے اور صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اگر استعانت کا مفہوم اور کانگریس سے اشتراک کی حقیقت سامنے رکھی جائے تو پھر یہ اشکال خود بخود ختم ہو کر حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کے فتویٰ کی حقانیت سامنے آ جاتی ہے۔ بہر حال حضرت والد صاحب نے زبانی زد عام خواص اور مشہور اشکال کا ذکر جب اپنے والد ماجد سے کیا تو انہوں نے اس کے جواب میں ”القول المختار فی تحقیق الاختلاط بالکفار“ کے نام سے ایک مفصل و مبسوط اور تحقیقی جواب تحریر فرمایا جس میں سوالات کا مفہوم اور کانگریس سے اشتراک کے عدم جواز کو دلائل سے ثابت فرمایا۔ افسوس کہ حضرت جد امجد قدس سرہ کا یہ پورا مضمون اس وقت دستیاب نہیں ہے لیکن جتنا حاصل سکا اسے ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔ لان مالا یدرک کله لا یتدرک کله۔

جواب مکتوب گرامی

المسمى به

القول المختار في تحقيق الاختلاط بالكفار

از: فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی عبدالکریم مکتھلوی

نور چشم قاری عبدالشکور دام بالہجہ والسرور

السلام علیکم

مسرت نامہ موصول ہوا اب تک پوری تفصیل سے جواب لکھنے کی قوت اور فرصت نہیں زیادہ تاخیر ہونے کی وجہ سے متوسط جواب درج ذیل ہے، اول تو ان شاء اللہ تعالیٰ اسی سے تشفی ہو جائے گی اگر کسی جزء میں شبہ رہ جائے تو مکرر دریافت کر لیں۔
موالات کفار کی حرمت تو آیات کثیرہ میں موجود ہے اور موالات کا مفہوم صرف قلبی دوستی میں منحصر نہیں بلکہ مناصرت یعنی اعانت واستعانت کو بھی شامل ہے جیسا کہ مفسرین نے تصریح کی ہے۔

تفسیر ابوالسعود میں ہے:

نهو اعن موالاتهم (الی قولہ) وعن الاستعانة بهم في الغزو

وسائر الامور الدنية (ص ۲۲۶ ج ۱)

جصاص میں ہے:

فضمنت هذه الآية النهی عن اتخاذ الكفار اولياء وانصارا والاعتزاز

بهم والالتجاء اليهم (ص ۳۵۲ ج ۲)

نیز ۵۵۲ میں ہے:

فيه نهی عن الاستنصار بالمشرکین لان الاولياء هم الانصار۔

اور نیسا بوری میں ہے:

وهو الركون اليهم والمعونة والمظاهرة لقراءة او صداقة قبل الاسلام
او غير ذلك (الى قوله) فهذا لا يوجب الكفر الا انه منهي عنه..... اى يحجره الى
استحسان طريقته والرضاء بدينه۔

پس جب موالات میں مناصرۃ داخل ہے تو تمام آیات جو حرمت موالات پر دل
ہیں وہ اعانت واستعانت بالکفار کی حرمت پر بھی صراحۃً دلالت کرتی ہیں اس دلالت کی
صحت و صراحت بلکہ قطعیت میں کوئی شبہ نہیں جو مزید استدلال کی ضرورت باقی رہے مگر ولی
اور موالات کے لفظ سے زیادہ صریح لفظ بھی قرآن مجید میں موجود ہے اس کو ذکر کر دینا بھی
مزید تقویت کا باعث ہے:

قال الله تعالى: فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا
تتخذوا منهم ولما ولا نصيرا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق قال
صاحب الروح اى جائيوهم مجانبة كلية ولا تقبلوا منهم ولاية ونصرة ابدًا
والاستثناء من الضمير فى قوله سبحانه فخذوهم واقتلوهم (الى قوله) ولا
يحوزان يكون استثناء من الضمير فى لا تتخذوا وان كان اقرب لان اتخاذ
الولى منهم حرام مطلقا (مثله فى تفسیر ابی السعود) (ج ۳)

پس قرآن مجید سے تو اعانت واستعانت دونوں کی ممانعت حرمت علی الاطلاق
صریح طور پر ثابت ہے اور اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، اب روایات حدیث پر نظر
ڈالنا چاہئے سورۃ ایت عائشہ میں (غزوہ بدر میں) مسلم وغیرہ میں لانستعين بمشرك
موجود ہے۔

” قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بدر حتى اذا كان بحرة
الوبرة ادركه رجل من المشركين كان يذكر منه جرأة ونجدة فسر المسلمون

به فقال يا رسول الله جئت لا تبعك واصيب معك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتؤ من بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن استعين بمشرك قالت فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان بالبيداء ادركه ذلك الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتؤ من بالله ورسوله قال نعم قال فانطلق متفق عليه ورواه الجوزجاني ومغني (ص ۲۵۷)

اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ نے حبیب سے روایت کی ہے:

روی احمد باسناده عن عبيد الرحمن بن حبيب قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوة فاذا رجل من قومي ولم نسلم فقلنا انا نستحي بشهد قومنا مشهد الانشهد معه قال فاسلمتم قلنا لا قال لا نستين بالمشركين على المشركين قال فاسلمنا وشهد نامعه قال في الفتح رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد

اور غزوہ احد میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا:

لأنستعين بمن ليس على ديننا۔

ان روایات میں کوئی حالت مستثنیٰ نہیں اس لئے بہت حضرات اس طرف گئے ہیں کہ کسی حال میں بھی کفار سے استعانت جائز نہیں چنانچہ فتح القدیر میں ہے:

وابن المنذر وجماعة لا يجوزون ذلك۔

اور مغنی میں ہے:

لا يستعان بمشرك وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وهذا اختيار ابن

المنذر والجوزجاني في جماعة من اهل العلم۔

اور محلی میں ابن حزم نے کہا:

قال جوزجاني ابو سليمان لا يستعان بهم (ص ۳۳۴ ج ۷)

اور جن راویوں میں یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں کفار کو شریک فرمایا تھا ابن المنذر ان کی بابت فرماتے ہیں:

والذی ذکر انہ استعان بہم غیر ثابت (ص ۴۵۷ ج ۱۰)

نیز علامہ ابن ہمام نے فرمایا ہے:

ولاشک ان هذه لاتقدم احادیث المنع فی القوة فكيف تعارضها اورگو ابن حزم نے کہا ہے: رویناہ عن الزہری من طرق کلہا صحاح عنہ لیکن ابن ہمام نے فرمایا ہے:

ان یحیی بن القطان کان لایری مراسیل الزہری وقتادة شیئاً ویقول ہی بمنزلة الريح اوصفوان۔

ابن امیہ کی غزوہ ہوازن میں جو شرکت آئی ہے اس کا طحاوی کی طرف سے یہ جواب کہ حضور نے امر نہیں فرمایا تھا..... اس کی بابت حافظ ابن حجر کا..... بالکل درست ہے مگر اتنی بات ضرور ہے کہ صفوان اس وقت مؤلفۃ القلوب میں تھا اس کو حصہ بھی مؤلفۃ القلوب کے سہام میں سے دیا گیا جبکہ مغنی کی روایت میں تصریح ہے کہ (ص ۴۵۶ ج ۱) اور پھر قریب ہی وہ ایمان ہی لے آیا تھا۔

اور بعض حضرات نے جواز استعانت پر ان اللہ لیؤید هذا الدین بالرجل الفاجر سے استدلال کیا ہے اس کی بابت علامہ عینی وغیرہ نے کہا ہے:

لاتعارض لان المشرک غیر المسلم الفاجر یعنی اس سے استعانت بالفاسق کا جواز ثابت ہوگا نہ استعانت بالکفار کا۔

مگر امام سرحسی نے جو روایت لی ہے اس میں فاجر کی جگہ باقوام لا اخلاق لہم فی الآخرة ضعیف (عزیزی) وارد ہوا ہے اس سے کفار کا مراد ہونا متبادر ہے لیکن ذرا غور کیا جائے تو اس استدلال میں بھی ایک قوی شبہ ہے اول تو اس تائید سے تائید تکوینی کا

احتمال غالب ہے نہ تشریحی کا دوسرے مآل اور انجام اس شخص کا فحور کی طرف ہو گیا تھا استعانت کے وقت اس کا فحور ظاہر نہ تھا جیسا کہ حافظ ابن حجر نے فرمایا ہے:

ولا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم نستعين لانه محمول و كفر

على من يظهر الكفر (فتح ص ۳۶۴ ج ۷)

حضرت جد امجد رحمۃ اللہ علیہ کے اس گر انقدر علمی مضمون میں مذکورہ اشکال کا جو جواب دیا گیا ہے اس سے کانگریس کے ساتھ اشتراک کی عدم صحت بالکل عیاں ہے اہل علم اس مسئلہ کی پوری تفصیل کے لیے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کے رسالہ ”ملکی سیاست میں غیر مسلموں کے ساتھ اشتراک عمل کی حدود شرعیہ“ کی طرف رجوع فرمائیں۔

اس دور کے حالات کے پیش نظر اسلامی و شرعی نقطہ نگاہ سے حضرت مفتی اعظم نے جو فتویٰ جاری فرمایا تھا حضرت اقدس تھانوی کے تمام متوسلین نے اس کو تسلیم کرتے ہوئے تحریک پاکستان کی حمایت کی اور اس میں بھرپور کردار ادا کیا جس کے نتیجے میں ۲۶ رمضان المبارک ۱۳۶۶ھ ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو مملکت اسلامیہ جمہوریہ پاکستان معرض وجود میں آئی اس کیلئے مسلمانوں نے جو قربانیاں دیں وہ تاریخ کا ایک عظیم حصہ اور سنہری باب ہے چونکہ یہ مملکت اسلام کے نام پر قائم ہوئی تھی اس لئے لاکھوں مسلمانوں نے اپنا وطن چھوڑ کر پاکستان کی طرف ہجرت کی احقر کے آباؤ اجداد بھی انہیں حضرات میں شامل تھے۔

(ماخوذ از: حیات ترمذی)

علامہ مولانا محمد عبدالغفار تونسوی مدظلہم

ایک نومولود فتنہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وكفى والصلوة والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء اما بعد:
دین اسلام کامل مکمل دین ہے جو قیامت تک باقی رہے گا کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے قرآن و سنت کی حفاظت امت محمدیہ کیلئے بہت بڑا انعام ہے کیونکہ آج امم سابقہ کی کتب سماویہ موجود ہیں نہ شرائع یہود و نصاریٰ نے ان میں ایسی تحریف و تغیر کی ہے کہ صرف ان کتب کا نام تو باقی رہا مگر کتب باقی نہیں رہیں آج تک یہود و نصاریٰ باوجود متعدد انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے کے اپنے دین و مذہب میں حیران و سرگرداں ہیں اور بے اطمینانی کے جنگل میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔

صرف دین اسلام ہی ہے جو اپنے اصلی روپ میں زندہ و تابندہ ہے اور روز قیامت تک باقی رہے گا امت محمدیہ عملی کمزوریوں کے باوجود تسکین قلبی و اطمینان سے سرشار ہے والحمد للہ علیٰ ذلک حمداً کثیراً۔

یہود و ہنود مجوس و نصاریٰ شرک کی دلدل میں ایسے پھنسے ہیں کہ ان کی کشتی کبھی بھی شرک کے کچھڑ سے نہیں نکل سکتی دین اسلام جیسا اعلیٰ مذہب قرآن مقدس جیسی جامع اکمل کتاب کرہ ارض پر نہیں ہے۔

آنحضرت ﷺ کے دعوائے نبوت سے آج تک یہود و نصاریٰ ہنود و مجوس بلکہ روئے زمین کے تمام کافر اسلام اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی سعی لا حاصل کرتے رہے اللہ رب العزت نے ہر دور میں کفار کو ذلیل و خوار کیا، مسلمان ہر دور میں کامیاب رہا آنحضرت ﷺ نے تقریباً ۲۵، ۲۷ یا ۲۹ غزوے کئے کم و بیش ۶۰ سرایا کفار کے مقابلہ کیلئے

روانہ فرمائے، خلفائے راشدین نے کسی ایک لمحہ کیلئے جہاد نہیں چھوڑا بلکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تقریباً آدھی دنیا پر حکمران رہے کم و بیش ۶۵ لاکھ مربع میل کا رقبہ انہی کے زیر تصرف رہا ہر دور میں کامیابی و کامرانی نے مسلمانوں کے قدم چومے اسلام کا پرچم ہمیشہ بلند رہا۔

تاریخ شاہد ہے کہ مختلف ادوار میں مختلف فتنوں نے مختلف عقائد و نظریات وضع کئے اور ان پر ملیع سازی کر کے عوام و خواص کو متاثر کرنے کیلئے کئی اوجھے ہتھکنڈے استعمال کئے اور امت محمدیہ کو ہر لحاظ سے پریشان کرنے کی کوشش کی، مگر ہر دور میں اہل حق نے ان کی گھناؤنی سازشوں کو بے نقاب کر کے انہیں بے آبرو کر دیا ہمیشہ انہیں ذلت و رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا۔ فرق باطلہ کا یہ وتیرہ رہا کہ انہوں نے پہلے اپنے اصول و عقائد اختراع کئے پھر ان کو قرآن و سنت سے ثابت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور خالی الذہن عوام الناس کو صراط مستقیم و طریق مستوی سے ہٹا کر اپنا مطیع و تبع بنانے کی کوشش کی۔

جاوید احمد غامدی کا فتنہ ان فتنوں کے مقابلے میں جدید اور نومولود فتنہ کی حیثیت رکھتا ہے بندہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن نزد گرو مندر کرچی میں درس و تدریس کے سلسلہ میں ۲۲ سال سے حاضر ہوتا ہے وہاں کے طلبہ اور عوام و خواص نے غامدی فتنہ کے بارے میں بندہ سے کئی سوالات کئے بندہ نے متعدد سوالات کے متعدد جوابات دیے اور علماء میں سے ایک صاحب غامدی صاحب کی متعدد کتب بندہ کے سامنے لائے۔ بندہ نے ان کتب کی ورق گردانی کے بعد عرض کیا کہ یہ شخص خواہشات نفس اور خیالات کا پرستار و پجاری ہے اس کا پروگرام یہ ہے کہ ماقبل میں جن مشائخ و اسلاف نے جو کچھ کہا اور لکھا وہ سب فرسودہ و بیکار ہے اور جو کچھ میں نے کہا اور لکھا ہے وہ صحیح ہے درحقیقت یہ لاہوری مرزائیوں کا مدّاح ہے۔ تفصیل کے لیے کتاب ”اختلاف سلسلہ احمدیہ“ طبع احمدیہ انجمن لاہور ملاحظہ فرمائیں۔

دوسرے الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین مفسرین و محدثین

فقہاء اور متکلمین پر اعتماد نہ کرو صرف میرے اوپر اعتماد کرو اس کا غرور اور تکبر و تعلّی اس کے فحوائے کلام سے آشکارا ہے اس کی تعبیرات و تاویلات تشریحات و توضیحات بعینہ مرزا غلام احمد قادیانی، منکر حدیث غلام احمد پرویز، غیر مقلدین، محب روافض مودودی، اور منکرین حیاۃ النبی ﷺ ممات کی گروہ کی طرح ہیں جس طرح یہ لوگ ”پچھوں ما دیگرے نیست، انا ولا غیر“ کے مریض تھے اسی طرح غامدی صاحب بھی اسی مرض کا شکار ہیں اس کی کتب عقائد و نظریات کے مطالعہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جاوید احمد غامدی وہی آوارگی خود دشمنی خود پسندی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے یہ شخص کج روی و گمراہی کی طرف کوشاں ہے۔ اس زعم باطل میں گرفتار ہے کہ امت محمدیہ ساڑھے چودہ سو سال کے عرصہ دراز سے: ضلالت و گمراہی کا شکار ہے اور میں ہی صرف صراط مستقیم پر گامزن ہوں۔

جبکہ حقیقت یہ ہے کہ غامدی صاحب جادہ حق اور دائرہ اطاعت سے باہر نکل گیا ہے۔ عوام و خواص اس کے فریب و عیاری سے اجتناب کریں اور اہل حق کے ساتھ وابستگی رکھیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس جدید فتنہ سے بچائے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اللہ رب العزت نے پاک و ہند میں جہاں علمائے دیوبند کو قرآن و سنت کی خدمت کیلئے سرفراز فرمایا وہاں دین اسلام کے دفاع کیلئے بھی اسی جماعت کو منتخب فرمایا چنانچہ فرق باطلہ کی سرکوبی و استحصال مقابلے و مباہلے مناظرے انہی حضرات نے کئے اور ہر دور میں ہر نئے اٹھنے والے فتنے کو پسپا اور رسوا کر کے اسلام کا پرچم بلند کیا ہے۔

”مجلہ صفر“ کے احباب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے حال ہی میں ”غامدی نمبر“ نکال کر عوام و خواص کو اس کی کج روی و اختراعی عقائد و نظریات سے بر وقت متنبہ کیا اور اس کا بھرپور سد باب کیا۔ اللہ تعالیٰ ”مجلہ صفر“ کی مساعی جلیلہ کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ (آمین)

مفتی سید عبدالقدوس ترمذی مدظلہم

حضرت مولانا قاضی عبدالکریم رحمہ اللہ تعالیٰ کی رحلت

اخبارات کے ذریعہ یہ معلوم ہو کر بڑا قلق ہوا کہ یادگار اسلاف حضرت مولانا قاضی عبدالکریم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سابق مہتمم مدرسہ عربیہ نجم المدارس کلاچی بھی اس دار فانی سے رحلت فرما گئے ہیں اناللہ وانا الیہ راجعون۔

حضرت مولانا مرحوم چار سال کے عرصہ سے بیمار اور مختلف عوارض میں مبتلا تھے بالآخر ۸ اگست کو انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان ہسپتال میں اپنی جان جان آفریں کے سپرد کر دی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور پسیمانگان کو صبر و اجر سے نوازے آمین۔

حضرت مولانا رحمہ اللہ تعالیٰ ۱۳۳۹ھ مطابق ۱۹۲۱ء بمقام کلاچی ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے آپ کے والد گرامی حضرت مولانا قاضی نجم الدین صاحب رحمہ اللہ علاقہ کے بڑے عالم اور قاضی تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اور حفظ قرآن کریم اپنے علاقہ میں ہی کیا پھر تین سال تک ضلع سرگودھا کے عظیم اور قدیم ادارہ سراج العلوم میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے زیر سایہ تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں آپ نے جامعہ خیر المدارس جالندھر میں داخلہ لیا اور موقوف علیہ تک کی تعلیم خیرالاساتذہ حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمہ اللہ اور دیگر اساتذہ کرام سے حاصل کی۔

۱۳۵۷ھ میں ایشیا کی عظیم یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور ۱۳۵۸ھ میں وہاں سے فراغت حاصل کی۔ اساتذہ کرام میں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی اور شیخ الادب والفقہ مولانا اعجاز علی صاحب رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم وغیرہم شامل ہیں۔

فراغت کے بعد آپ نے کچھ عرصہ انجمن اسلامیہ بلوچستان کی جامع مسجد میں خطابت اور مدرسہ میں تدریس کی پھر مدرسہ مطلع العلوم کوئٹہ میں ایک سال تدریسی خدمات

انجام دیں۔

۱۹۴۹ء میں جب آپ کے والد ماجد حضرت مولانا قاضی نجم الدین صاحب رحمہ اللہ نے کلاچی میں مدرسہ عربیہ نجم المدارس کی بنیاد ڈالی تو آپ کا تقرر اس میں ہو گیا۔ ساری زندگی آپ نے اس میں دینی خدمات سرانجام دیں اور مدرسہ کو خوب ترقی دی۔ اہتمام کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف افتاء و قضاء اور تدریس کا سلسلہ بھی ہمیشہ جاری رہا۔ نجم الفتاویٰ کے نام سے کئی جلدوں میں آپ کے فتاویٰ کا مجموعہ شائع ہو چکا ہے ان کے علاوہ تالیفات میں مشکوٰۃ المصابیح پر تعلیقات نجم الاسلام، النجم الزاھر، روح نماز، برگ سبز وغیرہ مشہور و معروف ہیں۔ آپ کے علمی مضامین پاکستان کے مشہور دینی جرائد میں طبع ہوتے رہے ہیں۔ ماہنامہ البلاغ، بینات، الصدیق، الخیر، میں بکثرت آپ کے مضامین شائع ہوئے۔

حضرت مولانا مرحوم کے علماء عصر سے بڑے گہرے تعلقات تھے اور ان سے مکاتبت کے ذریعہ برابر علمی فقہی رابطہ رکھتے تھے۔ احقر کے والد ماجد مولانا مفتی عبدالشکور ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی آپ کے خاص تعلقات تھے۔ عرصہ ہوا جب حضرت مولانا نے ملکیت زمین کی تحدید کے موضوع پر مضمون لکھا اور وہ ماہنامہ ”بینات“، کراچی میں شائع ہوا تو حضرت والد صاحب رحمہ اللہ نے اس کے جواب میں ”شخصی ملکیت“ کے نام سے مضمون لکھ کر ماہنامہ ”بینات“ ہی میں طبع کرایا۔ اس طرح ان دونوں حضرات میں باہمی رابطہ اور تعلق کا سلسلہ شروع ہوا جو آخر تک جاری رہا۔

ذوالحجہ ۱۴۰۰ھ میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا اس کے بعد وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے قاسم العلوم ملتان میں ایک نمائندہ اجلاس طلب کیا جس میں وفاق کے ناظم اعلیٰ کا انتخاب ایک اہم مسئلہ تھا ملک بھر سے ارباب مدارس اور حضرات علماء کرام نے اس میں شرکت کی احقر بھی حضرت والد ماجد کے ساتھ اس میں

شریک ہوا شرکائے اجلاس نے متفقہ طور پر حضرت مولانا سلیم اللہ خان دامت برکاتہم کو وفاق کا ناظم اعلیٰ منتخب کیا صدر حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھی رحمہ اللہ تعالیٰ قرار پائے اور اس طرح وفاق کے ایک نئے زریں دور کا آغاز ہوا۔ چھتیس سال کے عرصہ میں وفاق نے جو ترقی کی اور جو سنہری خدمات انجام دیں وہ سب کے سامنے ہیں عیاں راچہ بیاں۔

بہر حال اس اجلاس میں جہاں اور بہت سے علماء کرام کی زیارتیں ہوئیں وہیں حضرت قاضی عبدالکریم رحمہ اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی احقر نے پہلی بار کی۔ حضرت والد صاحب اور حضرت قاضی صاحب کا غائبانہ تعارف تھا ملاقات غالباً پہلی مرتبہ اسی اجلاس کے بعد ہوئی۔ تعارف میں حضرت قاضی صاحب کو حضرت والد ماجد کے متعلق جب یہ معلوم ہوا کہ یہ مفتی خانقاہ تھانہ بھون حضرت مفتی عبدالکریم گمٹھلوی رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند ہیں تو بڑے تپاک سے ملے اور نہایت ہی مسرت اور خوشی کا اظہار فرمایا اور پھر تھانہ بھون میں حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کی خدمت میں حاضری کا واقعہ اور حضرت جد امجد سے ملاقات اور ان کی رہنمائی کا ذکر کیا بعد میں احقر کی درخواست پر حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ نے یہ سارا واقعہ تفصیل سے لکھ کر احقر کو ارسال فرمایا اور اس وقت ماہنامہ ”الخیر“ میں بھی یہ شائع ہوا۔ اصل مضمون احقر کے پاس محفوظ ہے۔

وفاق المدارس پاکستان کے اجلاس منعقدہ ۱۴۰۱ھ سے فارغ ہو کر آپ نے رات کا قیام جامعہ خیر المدارس ملتان میں فرمایا رات کو حضرت مولانا حبیب اللہ رشیدی رحمہ اللہ کا بڑا شاندار بیان ہوا صبح کا درس حضرت قاضی صاحب نے دیا اور اس میں حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری رحمہ اللہ کا ذکر بھی فرمایا تھا۔

احقر پہلی مرتبہ ۱۹۸۷ء میں کلاچی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ایک دن قیام بھی کیا آپ نے بڑی شفقت فرمائی۔ صاحبزادہ حضرت مولانا قاضی عبدالحکیم مرحوم بھی بڑی محبت سے پیش آئے۔ حضرت نے اپنے بزرگوں اور دیگر اکابر کے روح پرور حالات

سنائے خاص طور پر حضرت اقدس مدنی اور حضرت افغانی رحمہما اللہ تعالیٰ کا بڑے والہانہ انداز میں ذکر کیا۔ انتہائی خوردترین ہونے کے باوجود حضرت نے ہمارا بڑا اکرام فرمایا۔ ہمیں وہاں قیام سے بڑی مسرت ہوئی واپس آ کر وہاں کے حالات حضرت والد ماجد رحمہ اللہ سے ذکر کئے تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔

۱۹۹۳ء میں احقر کے استاذ محترم حضرت مولانا صالح محمد صاحب مدظلہم اور تترخیل کے دیگر علماء کرام کی درخواست پر حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تترخیل ضلع لکی مروت تشریف لے گئے احقر بھی ہمراہ تھا اس سفر کا مقصد تترخیل میں جمعہ کے انعقاد کے لیے بستی کا مشاہدہ اور جائزہ تھا چنانچہ حضرت والد صاحب نے تترخیل گاؤں کا مشاہدہ کیا اور فرمایا کہ اگر علاقہ کے کوئی عالم یہاں کے حالات کو دیکھ کر جمعہ کے قیام کا فتویٰ دیں تو یہاں جمعہ پڑھنا جائز ہے۔

اس کے بعد جامعہ معارف شرعیہ ڈیرہ اسماعیل خان بھی کچھ دیر کے لیے تشریف لے گئے وہاں سے پروگرام بنا کہ کلاچی بھی جانا چاہئے چنانچہ کلاچی پہنچے حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی وہ بڑے خوش ہوئے اور بڑے پرtpاک انداز میں ملے لیکن چونکہ وہ حضرت درخواستی رحمہ اللہ کے جنازہ میں شرکت کے لیے خانپور تشریف لے جا رہے تھے اسی لیے زیادہ دیر ان سے مجلس نہ ہو سکی ان کی نیابت میں میزبانی صاحبزادہ حضرت مولانا قاضی عبدالحکیم صاحب مرحوم نے کی اور حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کا طلبہ میں انہوں نے بیان بھی کرایا اور تواضع و اکرام کا حق ادا کیا اس کے بعد وہاں سے واپسی ہوئی۔

حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ سے کئی مرتبہ ساہیوال جامعہ حقانیہ میں بھی تشریف لانے کا پروگرام بنا ایک مرتبہ سالانہ جلسہ کی دعوت بھی دی گئی لیکن کسی معقول وجہ سے تشریف آوری نہ ہو سکی۔ بالآخر ایک مرتبہ نعمت غیر مترقبہ کے طور پر اچانک جمعۃ المبارک کے روز خطبہ جمعہ میں تشریف آوری ہوئی۔ احقر نے جمعہ پر تقریر کی اور حضرت والد صاحب

نے خطبہ جمعہ دیا اور جمعہ پڑھایا۔ حضرت قاضی صاحب اس میں شریک تھے بعد میں ملاقات پر بے حد خوشی ہوئی حضرت والد صاحب انہیں جامعہ میں لے آئے وقت اگرچہ مختصر تھا لیکن اس کے باوجود یہ لحظات بڑے ہی غنیمت تھے۔

مختلف مسائل میں حضرت قاضی صاحب اور حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کی مکاتبت بھی رہتی تھی۔ موجودہ عائلی قوانین کے خلاف ایک مرتبہ آپ نے پانچ صد علماء کرام کے فتاویٰ جمع کر کے شائع فرمائے تھے ان میں حضرت والد ماجد کا فتویٰ بھی شامل تھا حضرت والد ماجد نے اپنے فتویٰ پر احقر کے استاذ محترم حضرت مولانا صالح محمد صاحب مدظلہم اور احقرنا کارہ سے بھی دستخط لیے تھے یہ ۱۴۰۶ھ کا واقعہ ہے۔

حضرت والد ماجد کی وفات کے بعد بھی احقر کلاچی حاضر ہوا ہے۔ ایک مرتبہ برادر کبیر حضرت مولانا سید عبدالصبور ترمذی صاحب مرحوم بھی ساتھ تھے۔ حضرت اور آپ کے برادر صغیر حضرت مولانا قاضی عبداللطیف صاحب رحمہم اللہ نے خوب اکرام کیا۔ حضرت الاستاذ مدظلہم کے ہمراہ بھی ایک مرتبہ حاضری ہوئی حضرت نے بڑی دعاؤں اور شفقتوں سے نوازا۔

احقر نے حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کا رسالہ جو ”المہند علی المفند“ کا خلاصہ تھا اور ”عقائد علماء دیوبند“ کے نام سے شائع ہو رہا تھا تقریظ کے لیے آپ کو ارسال کیا آپ نے اس پر بڑی پسندیدگی کا اظہار کیا اور بڑی شاندار تقریظ لکھی جو برابر رسالہ کے آخر میں شائع ہو رہی ہے۔

حضرت والد ماجد رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ”تذکرہ حضرت مدنی“ اور ”معارف حضرت مدنی“ کو دیکھ کر بڑی مسرت کا اظہار فرمایا۔ اور تھانوی مدنی سلسلہ میں حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے اعتدال اور میانہ روی کی بڑی تعریف فرمائی۔ ان کی وفات پر احقر کو جو گرامی نامہ تحریر فرمایا اس میں ان کی تواضع اور علمی خدمات کا ذکر کیا اور وفات پر گہرے

رنج و غم کا اظہار فرمایا۔

آخر میں احقر آپ کے اس گرامی نامہ کو نقل کر رہا ہے جو دونوں بزرگوں کے حالات کا آئینہ دار اور حسب حال ہے۔
آپ تحریر فرماتے ہیں:

حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ کی وفات حسرت آیات سے سخت
دھچکا لگا نا للہ وانا الیہ راجعون۔ حضرت والا کے تعلیمی تدریسی خدمات
دینیہ کے علاوہ تحریری صدقات جاریہ بھی مسلم الثبوت ہیں۔ تفسیر قرآن
کریم کے ایک حصہ کے لیے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کرام یا
ان کے جانشینوں کا آپ کا انتخاب آپ کی علمی عظمت کا ثبوت ہے مگر ان سب
کے ساتھ اکابرین دیوبند کے ایک خاصہ لازمہ تواضع کا جو حظ وافر آپ کو ملا
تھا وہ دراصل بزرگان دیوبند کے نام لیواؤں میں خدا ناکردہ رو بہ زوال نظر آتا
ہے لا قدرہا اللہ تعالیٰ۔ کلاچی جیسے دور افتادہ غیر معروف قصبہ تک آپ کا
صرف اس تعلق سے کہ یہاں حضرت مدنی قدس سرہ کے نام لیوا چند طالب علم
رہتے ہیں سفر کرنا۔ پھر احقر کی آپ کے ہاں حاضری پر اپنے مدرسہ کے ایک
ایک کمرے کی خود چل کر زیارت کرنا، اپنے تحریر کردہ تفسیر کے چند صفحے یا
سطریں خود دکھلانا، مشایعت کے لیے درخانہ تک خود قدم رنجہ فرمانا احقر کے
اس دعویٰ کے شواہد بینہ ہیں واجرہم علی اللہ تعالیٰ۔ بہر حال آپ کے وصال پر
بے اختیار یہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ

ع اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبائے لے کر

ع۔ن۔ت

تعارف کتب

نام کتاب: سفرنامہ دہلی تالیف: مولانا محمد شفیق سلیم مگانوی مدظلہ

صفحات: ۱۳۶ ناشر: القاسم اکیڈمی خالق آباد نوشہرہ

زیر نظر رسالہ ”سفرنامہ دہلی“ کی دلچسپ روئیداد ہے۔ جو اس سے پہلے ماہنامہ ”القاسم“ میں قسط وار شائع ہوئی اور اب حضرت مولانا عبد القیوم حقانی مدظلہم نے اسے دیدہ زیب ٹائٹل اور خوبصورت طباعت کے ساتھ کتابی شکل میں شائع کیا ہے۔

اس رسالہ میں دہلی کی تاریخ۔ دہلی کے عام مسلمان اور علمی خانوادوں کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ نیز یہ مشاہدات و تاثرات۔ تاریخی نوادرات۔ مزارات اور روحانی سلاسل اور علمی مراکز کے حسین تذکرے کا دلچسپ مجموعہ بھی ہے اور عند ذکر الصالحین تنزل الرحمۃ کا موجب بھی۔

نام کتاب: قرض کے فضائل مسائل اور احکام تالیف: مولانا منور حسن سورتی مدظلہ

صفحات: ۱۶۸ ناشر: القاسم اکیڈمی خالق آباد نوشہرہ

زیر نظر کتاب میں قرض دینے کے فضائل اور قرض ادا نہ کرنے پر وعیدیں وغیرہ بیان کی گئی ہیں۔ حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا اور قرض مانگنے والوں کو قرض دے کر ان کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو خوش کرنا ہے۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو خوش کیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ آج کل لوگ قرض لے کر واپس کرنے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں اگر سخت مجبوری میں قرض لینا پڑے تو اسے اولین فرصت میں واپس کر دینا چاہئے اگر اس پر عمل ہو تو آج بھی ایسے بہت سے حضرات ہیں جو ضرورت مندوں کے لیے ہمدردانہ جذبات رکھتے ہیں اور وہ پریشانی کے وقت لوگوں کے کام آسکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائیں۔

مولانا محمد آصف چنیوٹی

اخبار الجامعہ

رمضان المبارک ۱۴۳۶: جامعہ کے زیر انتظام شہر اور مضافات میں ۳۵ سے زائد مقامات پر مساجد میں نماز تراویح کا آغاز ہوا۔ یکم رمضان المبارک سے ۱۹ رمضان المبارک تک نماز تراویح کے بعد جامع مسجد حقانیہ میں حضرت مدظلہم کی مجلس کا سلسلہ بھی حسب سابق جاری رہا اور ۲۰ ویں شب سے تراویح میں ختم قرآن کا سلسلہ شروع ہوا۔ ۲۹ ویں رات کو جامع مسجد حقانیہ میں جہاں عزیزم حافظ سید عبدالمتقندر ترمذی سلمہ (برادر زادہ حضرت صدر جامعہ مدظلہم) نے تراویح میں قرآن پاک مکمل کیا تھا یہ مبارک سلسلہ اختتام کو پہنچا۔ اس موقع پر حضرت علامہ مولانا محمد عبدالغفار تونسوی مدظلہم نے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا اور دعا فرمائی۔

یکم شوال المکرم: حضرت مدظلہم نے عید گاہ حقانیہ میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا اور نماز عید کی امامت فرمائی۔ ۷: حضرت مدظلہم گوجرانوالہ تشریف لے گئے اور ایک نئی مسجد میں نماز جمعہ کا آغاز فرمایا۔
تعلیم کا آغاز

الحمد للہ مورخہ ۷: شوال المکرم سے طلبہ اور اساتذہ کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور ۸ شوال سے شعبہ حفظ کی تعلیم کا آغاز ہو گیا۔ شعبہ کتب میں تعلیم کا آغاز ۱۵ شوال کو ہوا۔ اس موقع پر حضرت مولانا محمد ظفر اللہ صاحب مدظلہم نے طلبہ کو ہدایات بھی دیں اور حضرت مدظلہم نے دعا کرائی۔ شعبہ تخصص فی الافتاء میں تعلیم کا باقاعدہ آغاز ۲۲ شوال کو ہوا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جامعہ کے تمام شعبوں کو مزید ترقیات سے نوازیں اور خدمات کو قبول فرمائیں۔
۱۶: حضرت مدظلہم ادارہ غفران راولپنڈی تشریف لے گئے اور شوریٰ کے اجلاس

میں شرکت فرمائی۔

۲۲/تپنس اور موریطانیہ سے تبلیغی جماعت میں آئے ہوئے بعض علماء جامعہ میں تشریف لائے ان کی فرمائش پر حضرت مدظلہم نے انہیں احادیث مسلسلہ کی اجازت بھی دی۔
۲۳: حضرت مدظلہم کی منجھلی صاحبزادی سلمہا اللہ تعالیٰ کا نکاح جناب سید سعید احمد گیلانی بن حضرت مولانا سید رشید القاسمی قمیصی فاضل دارالعلوم دیوبند کے بیٹے محترم سید ارمغان گیلانی سلمہ مقیم محلہ باغ والا جھنگ کے ساتھ بخیرو خوبی انجام پایا۔ نماز ظہر سے قبل مہمان حضرات جھنگ سے تشریف لے آئے۔ ظہر کی نماز کے بعد حضرت مدظلہم نے مہر فاطمی پر نکاح پڑھایا اور کھانے کے بعد عصر سے قبل رخصتی ہوئی۔ الحمد للہ تمام امور نہایت سادگی سے انجام پائے۔

شہر کے مضافات میں آئی ہوئی بعض تبلیغی جماعتوں کے علماء جامعہ میں تشریف لائے اور حضرت مدظلہم سے اجازت حدیث حاصل کی۔

۲۵: کو جامعہ میں حجاج کرام کے لیے حج تربیتی کورس کا آغاز ہوا جو تین دن جاری رہا۔ مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب مدظلہم ناظم مدرسہ مدینۃ العلوم سرگودھانے تربیت دی شہر اور مضافات سے حج پر جانے والے حضرات کی ایک کثیر تعداد نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔

۲۸/یوم آزادی ۱۴ اگست کے حوالے سے ایک مختصر تقریب منعقد ہوئی ۵۵:۸ پر حضرت مدظلہم نے پرچم کشائی کی قومی ترانہ پڑھا گیا اور اس کے بعد حضرت مدظلہم نے دعا کرائی۔ جمعہ پر جامع مسجد حقانیہ میں تحریک پاکستان میں علماء کے کردار کے حوالے سے تفصیلی بیان فرمایا۔

۳۰/ذوالقعدہ: جامعہ کے صدر مدرس حضرت مولانا محمد ظفر اللہ صاحب مدظلہم کے پتے کا کامیاب آپریشن ہوا۔ قارئین کرام سے صحت کے لیے دعا کی درخواست ہے۔